四庫全書

史部

續後漢書卷八十七中上　　元　郝經　撰

録第五中上

禮樂

人類上

明堂　辟雍　靈臺　養老　燕射　鄉飲
二王後　孔子祠　羣祀　宗廟　禘祫　時享

薦獻
配享

明堂

明堂者天子布政之宫即路寢也周官匠人夏后氏世

室堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窻白盛門堂三之一室三之一殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵月令天子春居青陽夏居明堂秋居總章冬居玄堂中央居太廟太室皆有左右个太廟孟仲季月徙居之此三代宫室之制見于經而可按者也葢前列臯庫雉應路五門太廟居中南則明堂東則青陽西則總章北則玄

堂堂皆五室其四堂中室皆曰太廟太廟中室則曰太室其左右室皆曰个凡五堂二十五室則應天之數并五門為三十則應地之數五位相得而各有合河圖之象也聖王制作皆有所本無非自然故侯甸釆衛之服公侯伯子男之爵太祖四親王之廟齊斬期功緦之服吉凶軍賓嘉之禮凡五性五德五行五氣五時五方五帝皆其數也五堂之中皆曰太廟中堂又獨為太廟非宗廟之廟也祏主所位自為宗廟

堂之中位神之所在人之主也故亦為廟謂之廟堂左右室曰个者个介也所以介乎廟也左氏傳謂賔饋于个是也東曰青陽方色青而陽氣發生也西曰總章萬物西成總聚有章也北曰玄堂方色玄而陰幽之所也南曰明堂正陽中位嚮明而治明德明民以接神明為王路寢謂之大寢夏后氏謂之世室者言世世相繼之居室也殷人曰重屋者非屋上下重也後有玄堂中有太廟而太寢居前其屋重也名雖

異而其為路寢一也四堂居後而明堂以五居中位前乾之九位飛龍在天大人所造位乎天位尊臨八極普天萬國利見大人故孟子曰夫明堂者王者之堂也以人交天則饗帝於郊以天臨人則祀帝於明堂天子代天理物則為布政之宫其廵狩方岳亦為明堂朝諸侯之堂也故京師王朝有明堂四方四嶽有明堂周制也顔師古曰周書之叙明堂紀其四面則有雉門應門固王者常居爾其青陽總章玄堂太廟及左右个與四時

之次相用則路寢之義足為明證文王居明堂篇帶以弓韣祠于高禖九門磔攘以禦疾疫置梁除道以利農夫令國有酒以合三族凡此事等皆合月令之文觀其所為皆在路寢也又周官明堂之制度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵其制即大寢也黄帝曰合宫堯曰衢室舜曰總章殷曰陽館周曰明堂皆路寢也由漢以來議者不一唯此合乎周制明堂為路寢無疑事天尊祖治人莅政饗覲居息正終斂殯皆於斯室張老

所謂歌於斯哭於斯聚國族於斯者也原注禮檀弓晉獻文子成室晉大夫發焉張老曰美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國族於斯文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱故春秋書公薨於路寢為正終諸侯之路寢即天子之明堂明堂亦王之路寢也蔡邕曰東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室取其宗祀之清貌則曰清廟取其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其向明則曰明堂取其四門之學則曰太學取其四面周水則曰辟雍異名而

同事其實一也薛綜註東京賦曰於此班教則曰明堂大合樂射饗則曰辟雍司歷紀候節氣則曰靈臺按此二說其以王宮五位之南為明堂是已謂太廟太學辟雍靈臺實一而異名則非周制也太廟自謂宗廟太學辟雍自為學宮而靈臺則占候之所也太廟七廟太學五學如王宮之制明堂則王宮正南一位耳固不同也辟雍取其周水學之異名也王宮雖亦周水與廟學實異處也靈臺則一臺又與辟雍異處豈得即為明堂哉

其四門之學師氏居虎門之左司王朝掌以媺詔王虎門王聽朝於路寢之門也王聽朝之暇即此問學故師氏侯于門下非太學之四門也故明堂學問聽政之常所而太學亦時造之耳又大戴禮謂在近郊凡九室室有四户八牖三十六户七十二牖葢之以茅上圓下方赤綴户白綴牖又謂之文王之廟孝經援神契謂明堂上圓下方八窓四達布政之宫在國之陽新論謂天稱明故曰明堂上圓法天下方法地八窓法八風四達

法四時九室法九州十二坐法十二月三十六户法三十六雨七十二牖法七十二風蔡邕曰其制度之數各有所法堂方百四十四尺坤之策也屋圓徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽六九之變也圓蓋方載六九之道也八闥以象八卦九室以象九州十二宫以應十二辰三十六户七十二牖以四户八牖乘九室之數也户皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黄鍾九九之實也二

十八柱列於四方七宿之象也堂高三丈一應三統四
鄉五色以象五行外廣二十四丈應一歲二十四氣四
周以水象四海王者之大禮也是皆不經見大抵傅會
曲為之制王者聽政於朝則有路寢若於近郊國之陽
而別建明堂以布政日率百官而造焉則朝廷宮寢為
虛位豈理也哉王宮則右社稷左宗廟文世室則在其
中又豈於近郊復立文王之廟乎周官匠人互舉三代
之制祇步尋筵深廣崇畢之數而已又豈若諸說之堂

室户牖窓闥之若是多乎哉誠如其説則秦之阿房不為過又豈王者卑宫室茅茨不翦土堦三尺清廟茅屋之義哉皆不足徵也然自其説出于是大起夸毗異制瀆神病民之端武帝初即位用趙綰王臧議欲立明堂辟廱徵魯申公議其制會竇太后好黄老術綰臧自殺遂格不行其後濟南人公玉帶上黄帝明堂圖一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宫垣為複道上有樓從西南入名曰昆侖天子從之入以拜祀上帝於是作明堂汶

上如帶圖祠泰一五帝於明堂上坐合高皇祠坐對之祠后土於下房以二十太牢天子從昆侖道入拜明堂如郊禮畢燎堂下而上于是啟土木之侈以栢梁災作建章宮度為千門萬户矣光武中元元年起明堂大抵合戴禮及讖緯置于平城門外上圓下方十二堂九室八窓七十二牖十有二户車駕出從平城門先立明堂乃至郊祀其制亦不經後世夤縁增大至為萬象神宮玉清昭應景靈等宮至數千萬屋竭生民膏血以奉無

用土木大斃天下皆不經之制啟之也古非天子不議禮不制度不考文故言而世為天下道動而世為天下法凡壞法亂紀反常惑衆異服異言則誅匹夫而橫議臆制挾詭道徼讖緯天子乃委國典而聽之開殺天下萬世之端可不辯哉可不慎哉

辟廱

辟廱天子學宮也水如璧圜外以節觀者通中而有四門廱壅也壅水為澤也故又謂之澤宮其制如明堂明

堂五室辟廱五學太學居中如明堂之太室東西南北之四學如青陽明堂總章玄堂初文王作邑于豐考古學制引豐水立辟廱武王作邑鎬京引鎬水為辟廱故靈臺辟廱文王之學也鎬京辟廱武王之學也周公制禮樂而辟廱為天子學宮諸侯半之曰泮宮大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟如舜命夔典樂教胄子之制凡直寛剛簡中和祗庸孝友之德歌詠聲音諷誦言語舞蹈之節風賦比興雅頌之義禮樂

射御書數之文干戚羽籥鍾鼓管絃之技燕射食饗升降揖遜之儀極其至則天道性命格物致知誠意正心修身齊家治國平天下之理教之習之性之身之審刑法治軍旅獻俘授馘莫不造焉以為王政之本風化之原故明堂者天子布政之宫辟廱者天子設教之宫也三代太平之本盡在是矣周衰道學廢缺天下始亂最所先務皆以不急而損之以趨功利至於鄭然明欲毀鄉校蹶本植末卒皆僨斃折入于秦漢興至孝武董仲

舒對策謂古之王者莫不以教化為大務立太學以教于國設庠序以化于邑漸民以仁摩民以義教化明而習俗成故天下常無一人之獄請更化立學校上不能用其後公孫弘為學官奏請立太學首善自京師為博士置弟子員著為功令宣帝時王吉上疏謂公卿幸得遭遇其時未有建萬世之長策舉明主於三代之隆者也其務在於簿書斷獄聽訟而已非太平之基也願與大臣延及儒生述舊禮明王制驅一世之民躋之仁壽

之域上不納其言乃謂漢家自有制度以覇王道雜之成帝時劉向説上宜興辟廱設庠序陳禮樂隆雅頌之聲盛揖讓之容以風化天下以向言下公卿議會向卒丞相大司空奏請立辟廱按行長安城南營表未作帝崩王莽專國立學官郡國曰學縣道邑侯國曰校鄉曰庠術曰序遂立辟廱京師光武反正大興學校立辟廱于洛去明堂三百步明帝臨廱拜老横經問道冠帶縉紳之士圜橋門而觀望者億萬計可謂盛矣然而德化

末洽終不及三代之隆者國家誘士以利祿師生誦習者章句幼不習於禮樂長不熟於踐履不明大學之道不能窮理盡性紊其心法而違乎教本天子不為帝王之學不躬化而力治故雖有辟廱之名而無辟廱之實也

二王後

興滅國繼絕世崇明祀保小寡古之盛王之用心公天下而不自私者也故凡神明之後皆有封國以為世祀

於是有萬國之多又以所代之國及所聞之世為王者後謂之二王其國得用天子禮樂祭其始祖行其正朔不考功有誅無絶待以客禮而不臣其來見則迭為賔主謂之王賔書所謂虞賔在位是也原注堯子丹朱為王者後有虞之賔也周武王誅紂有天下未下車而封黄帝之後於薊帝堯之後於祝帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後東婁公於杞周公既平三監封殷帝乙之子微子于宋爵獨為公為二王後謂之周賔又以武王元女大姬配陳

胡公滿以備三恪於是古帝王之世皆服于周而血食徧天下仁至義盡矣秦人以天下為已私罷侯置守生民以來無國不滅無世不絶二帝三王之子孫皆為庶人無復尊賢嘉賔之禮矣（案以上大典為一條）王莽篡代謂予惟黄帝帝少昊帝顓頊帝嚳帝堯帝舜帝夏禹臯陶伊尹咸有聖德格于皇天予甚嘉之營求其後將祚厥祀惟王氏虞帝之後也出自帝嚳劉氏堯之後也出自顓頊於是封姚恂為初睦侯奉黄帝後梁護為修遠伯奉少

昊後原注服虔曰以為伯益之後故封之皇孫功隆公千奉帝嚳後劉歆為祁烈伯奉顓頊後國師劉歆子疊為伊休侯奉堯後原注顔師古曰祁烈伯别一劉歆非國師公也嬀昌為始睦侯奉虞帝後山遵為襃謀子奉臯陶後伊元為襃衡子奉伊尹後漢後定安公劉嬰位為賔周後衛公姬黨更封為章平公亦為賔殷後宋公孔弘運轉次移更封為章昭侯位為恪夏後遼西姒豊封為章功侯亦為恪凡六代後二臣後二賔二恪皆文姦飾詐盜國之偽制也莽誅光武皆除之

案以上大典為一條

東漢之世其後魏晉簒代如孝獻末帝陳留王雖有封國然皆禁錮不以為賓第以禮終而加之謚用王者禮葬有足嘉者宋齊而下既弒其君又簒其國優崇之禮初倣魏晉尋即誅除以絕人望不復繼其世又曹馬之不若可與語帝王之制乎案以上大典為一條通計此篇正文止三段中間不相聯屬疑有闕文

宗廟

宗廟祖宗之廟也虞書稱受終于文祖原注孔安國曰堯文德之祖廟

馬融曰文祖天也天為文萬物之祖此說非歸格于藝祖原注孔安國曰藝文也即文祖受命于神宗原注文祖之宗廟言神尊之舜後堯禹後舜三聖皆黃帝之系故黃帝為始祖太廟百世不遷即文祖藝祖廟也神宗者堯於禹為祖考於嚳為太宗有聖神之德始以天下禪授而不與其子舜禹宗之而受天命故謂之神宗至啟以親繼而子為後始祀鯀于郊為所出之帝而以禹為宗故祭法謂有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹古之帝

王宗廟之稱始見於此然其廟數制度無徵原注按史記黃帝生玄囂昌意玄囂之孫帝嚳帝嚳生堯玄囂生橋玄七世孫舜昌意生顓頊顓頊生鯀鯀生禹堯舜而上惟顓頊嚳為帝有聖德故皆郊祖之至周而始見其制曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟庶人祭於寢德厚者流光德薄者流卑貴始本德制為數度所以勸也其祭有廟祧壇墠之數天子七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆

月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墠壇墠有禱則祭無禱則止去壇為鬼原注周禮守祧常守先公先王之廟祧其遺衣服藏焉鄭玄曰廟謂太祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟遺衣服大斂之餘也又曰封土曰壇除草曰墠王皇皆君也顯明也祖始也享嘗四時之祭也諸侯五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖為壇去壇為墠壇墠有禱則祭無禱則止去壇為鬼大夫三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟

有禱則為壇祭之去壇為鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止皇考無廟有禱則為壇祭之去壇為鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考為鬼庶士庶人無廟死曰鬼天子以始封之君為太祖百世不遷周后稷初封邰故以后稷為太祖文王受命作周武王有天下故文為昭宗武為穆宗亦百世不遷太祖東嚮直帝出之位示生民之本也昭者神明臨下故為父行而南面穆者共默事上故為子行而北面祖孫相及

父子不並列所以別尊卑也三昭三穆者三陰三陽合而為六法乾坤也太祖之一而不易法太極也昭穆之變動屢遷法大易也一易一不易所以為八卦六十四萬有一千五百二十之策為物不貳則生物不測故為子孫兆民千億無窮之祖宗也四世而其服已窮而猶有緦五世而同姓已殺而猶有免故止於六世其實至親者四世故文武不遷親廟祇四也原注禮五服齊斬三年其次期其次大功九月其次小功五月又其次緦麻三月上至高祖下及玄孫旁及堂從縱橫皆五至免則無服於是

后稷為太極文武為二儀四親為四象又合生生之易以為親疎之别祧者神之兆也無位於廟别為之兆也禰廟之主遷入為考祖考之主遷出為祧昭主祔於文廟穆主祔於武廟新主復入廟主復出為祧舊祧出降為壇舊祧復出壇主復降為墠舊壇復出墠主出降為鬼而藏之宗祏置之祧廟不復祭禱至大禘則並合食于太祖故祧壇墠鬼帝一昭穆相代與四親廟凡八世至鬼則皆積而藏之其數無窮原注決疑要註毀廟主藏廟外户之外西牖之

中有石函名曰宗祏函中有笥以盛主親盡則廟毀毀廟之主藏于始祖之廟一世為祧祧猶四時祭之二世為壇三世為墠四世為鬼祫乃祭之有禱亦祭之祫於始祖之廟禱則迎主出陳於壇墠而祭之事畢還藏故室迎送皆蹕禮也不言祧廟而言祫蓋諸侯禮也

諸侯不得祖天子以始封之君為祖親廟四而無祧遷主則藏于祖廟之宗祏大夫又無顯考祖廟士又無皇考廟官師下士也又無王考廟諸侯則月祭三廟視天子之親廟享嘗二廟視天子之祧廟大夫士則享嘗而無月祭皆降殺以兩此又名分之別皆周公酌六代之典體道立極以為經制者也

或者謂天子立四親廟又立高祖之父高祖之祖并太祖為七廟又有文武姜嫄廟為十廟夫四親之廟高曽祖考也其上則緦免入于兩祧於是為三昭三穆去廟為祧則親盡去祧為壇則無服其下則子孫曽玄猶上之高曽祖考也與天子之族為九族此不易之道也又至高祖之祖則壇墠猶為親矣非制也夫姜嫄帝嚳之妃后稷之母周人未嘗立廟魯頌閟宮首章有赫赫姜嫄其德不回之文説者乃謂閟閉也先妣姜嫄之廟在

周常閉而無事所謂禖宫也是皆曲說不可以按閟深密也宫廟也曰閟宫猶曰清廟云爾魯太廟也魯人頌僖公之德推本周之所自出故自姜嫄后稷至于太王文武周公魯公莊公而及僖公爾非閟宫為姜嫄廟也原注魯頌閟宫頌僖公能復周公之宇也閟宫有侐實實枚枚赫赫姜嫄其德不回云是生后稷降之百福云后稷之孫實維大王云至于文武纘大王之緒云王曰叔父建爾元子俾侯于魯云周公之孫莊公之子龍旂承祀六轡耳耳是說一出後世乃為母后特立廟又益七廟為九廟紊禮經矣原注唐玄宗初建九廟故宗廟之制周七廟為正

一祖二祧四親親疏之殺尊卑之等族屬之序不可易也周衰經制漸壞或祖非所祖而豐于昵擅毀擅立反易天常成周獨存宣榭而見莊宮原注公羊傳成周者何東周也宣榭者何宣公之榭也何休曰不毀者有中興之功左氏傳王子朝入于王城鄩羅訥諸莊宮鄭乃舍桓公而祖厲王原注史記鄭桓公友宣王之母弟封於鄭左氏傳鄭祖厲王猶上祖也晉不祀唐叔而朝武宮原注史記成王封母弟叔虞於唐左傳王命曲沃武公以一軍為晉侯云公子重耳入於晉師丙午入於曲沃丁未朝於武宮云逆周子于京師而立之辛巳朝於武宮魯周公稱太廟魯公稱世室群公稱宮宮廟有毀而無立越

十一世又立武宮乃以魯公為文世室武公為武世室如周文武二祧而不毀原注按史記武公孝公惠公隱桓莊閔僖文宣成十一世左氏傳成公二年春二月季文子以鞌之功立武宮非禮也公羊傳立者不宜立也禮記明堂位魯公之廟文世室也武公之廟武世室也鄭玄曰此二廟象周有文王武王之廟也室者不毀之名及意如逐昭公禱於煬公昭公客死於外乃越十九世而特立煬宮原注史記煬公伯禽子考公弟歷幽魏厲獻真五世而至武公武公至成公十一世又歷襄昭至定公三世共十九世又葬昭公於墓道南孔子為司寇始溝而合諸墓又不以其主祔廟至陽虎專政始得從祀先公而列諸

昭穆三家皆出於桓公而立於僖公乃獨不毀桓僖與魯公並為世室原注左氏傳哀公三年桓僖宮災孔子在陳聞火曰其桓僖乎杜預曰言桓僖親盡而廟不毀宜為天所災魯秉周禮而見諸魯君者如是况異姓列國之事乎下逮戰國莫不僭王稱帝周制大壞而宗廟之禮亡矣秦始皇作信宮渭南更命極廟以象天極其先公先王廟或在西雍或在咸陽二世立自襄公以下七廟軼毀群臣以禮進祠尊始皇廟為帝者廟祖仍稱極廟親祀之其七廟周制也極廟自為秦制漢無始

封之祖所出之帝太上皇崩立太上皇廟祀禮不及祖考又令諸侯王皆立太上皇廟高祖崩立高廟又令諸侯王皆立高廟謂之原廟原注原再也京師已有廟而復再立廟也其無始封之祖所出之帝祇立高廟後世以次為昭為穆可也乃立太上皇廟又皆令諸侯立之非制也文帝作顧成廟原注應劭曰文帝自為廟制若顧望而成猶文王靈臺不日成之也故曰顧成如淳曰身存而自為廟若尚書之顧命也應說為得生存而自為立廟且為之名亦非制也其後景帝廟號德陽武帝廟號龍淵昭帝廟號徘徊宣帝

廟號樂游元帝廟號長壽成帝廟號陽池皆特制名亦
始皇之信廟極廟啟之也景帝以功莫大於高皇帝德
莫盛於孝文皇帝高皇帝宜為帝者太祖之廟孝文皇
帝宜為帝者太宗之廟郡國諸侯各立太宗之廟其尊
高帝為漢太祖廟是已不以孝惠孝文為昭穆皆特立
廟非制也宣帝立尊孝武廟為世宗廟猶景帝之尊孝
文也又立皇考廟園曰奉明帝戾太子之孫史皇孫之
子而繼孝昭為之後孝昭戾太子之弟於帝為皇叔祖

故不以戾園為皇祖考以避孝昭祇以史皇孫為皇考而置園廟亦禮之變以為人後者為之子則猶以小宗而合大宗統體紊矣原注春秋成公十四年仲嬰齊卒公羊傳曰仲嬰齊者何公孫嬰齊也公孫嬰齊則曷謂之仲嬰齊為兄後也兄後則曷為謂之仲嬰齊為人後者為之子也為人後者為之子則其稱仲何孫以王父字為氏也襄仲生公孫歸父歸父逐而無後以兄子嬰齊為後故以王父字為氏曰仲堯舜非親而禪讓舜為堯服斬衰若喪考妣三年月正元日始免喪格于文祖不以瞽瞍為皇考祖顓頊而宗堯令祖孝昭而不為之子而無服豈禮也哉自是漢有

二本兩宗之亂制哀帝後成帝而以定陶恭王為皇考追尊曰恭皇安帝後和帝以清河孝王為皇考追尊曰孝德皇桓帝後質帝以河間孝王為皇祖追尊曰孝穆皇以蠡吾侯為皇考追尊曰孝崇皇靈帝後桓帝以祖淑為皇祖追尊曰孝元皇父萇為皇考追尊曰孝仁皇遂為漢制而不以為非皆孝宣啓之也光武中興立四親廟雒陽南頓君稱皇考廟鉅鹿都尉稱皇祖考廟鬱林太守稱皇曽祖考廟節侯稱皇高祖考廟又令郡守

祠於園廟帝以盛德大功克服舊物誅除元惡討平諸
僭再造皇極同符高祖且未嘗後平帝不繼其世為祖
考立廟可也然既立高廟祠文武宣元以為祖宗又尊
四親為皇考皇祖亦未免以小宗並大宗為二本也父
為諸侯子為天子葬以諸侯祭以天子立親廟於舂陵
用諸侯之制使別子為宗帝歲時巡幸以天子禮祭之
於京師立太廟序昭穆祀高皇帝以下禮也初漢諸帝
廟皆祠不毀元帝用貢禹韋玄成匡衡等迭毀之議盡

罷祖宗廟在郡國者京師惟存高廟以下四親廟其親盡者自孝惠廟皆毁之有意乎推本之也未幾成帝皆復之哀帝立復詔議迭毁之制劉歆議以爲天子七廟宗不在數故殷太甲爲太宗太戊曰中宗武丁曰高宗其廟不毁孝武皇帝有大功於天下孝宣皇帝尊爲世宗之廟建之萬世今不宜毁從之其謂七廟常數自宜迭毁宗不在數其廟不毁是已然不言祧壇墠鬼之次七廟之外特立太宗世宗二廟則爲九廟理亦未備又

謂禮無毀廟惠景不當毀亦無據也於是終西漢世無毀廟自京師至郡國其廟不啻數百所矣原注習學記言貢禹匡衡郊廟議其禮可言而其時不可言何也事天與奉先有進而無退故先王之禮嚴於初既定則敬守而不敢易秦漢以來其始大抵草創苟且出于一時之意及後文物議論既盛方據禮以抑俗損其已隆而欲反之於古無怪其難也至劉歆阿循人情多設疑慮依違其說破壞禮經以彌縫時好蓋猶在禹衡之下而班氏父子乃以為博而篤學者所當詳考也　班彪曰漢承亡秦絕學之後祖宗之制因時施宜自元成後學者蕃滋貢禹毀宗廟匡衡改郊兆何武定三公後皆數復故紛紛不定何者禮文缺微古今異制各為一家未易可偏定也考觀諸儒之議劉歆博而篤矣

平帝時王莽奏尊孝宣廟為中宗孝元

廟爲高宗天子世世獻祭不毀又尊孝成廟曰統宗孝平廟曰元宗故西漢有六宗廟原注大宗世宗中宗高宗統宗元宗也至東京凡帝立廟皆上尊號稱宗明帝曰顯宗章帝曰肅宗和帝曰穆宗安帝曰恭宗順帝曰敬宗桓帝曰威宗亦有六宗廟夫孝宣中興明章盛德與文武並焉可也如元帝漢室禍基之主安順之不君而亦宗之非制也後世凡稱帝者既有謚號復稱廟號昉乎是矣獻帝初平中用蔡邕議罷不制之號而毀其廟祇立高廟一祖

二宗近親四帝始合周制而漢亡矣昭烈皇帝章武元年立宗廟祫祭高皇帝以下而其制不可考建安十八年曹操為魏公始封宗廟于鄴用諸侯禮立五廟二十年春二月曹操至鄴辛未有司以太牢告至策勲于廟甲午始春祠令曰議者以為祠廟上殿當解履吾受錫命帶劒不解履上殿今有事于廟而解履是尊先公而替王命敬父祖而簡君主故吾不敢解履上殿也又臨祭就洗以手擬水而不盥夫盥以潔為敬未聞擬向不

盥之禮且祭神如神在故吾親受水而盥也又降神禮訖下階就幕而立須奏樂畢竟似若不愆烈祖遲祭不速訖也故吾坐俟樂闋送神乃起也受胙納神以授侍中此為敬恭不終實也古者親執祭事故吾親納于神終抱而歸也仲尼曰雖違衆吾從下誠哉斯言也延康元年曹丕稱王追尊其祖騰為太王祖母曰太王后黄初元年既簒代又追尊太王曰太皇帝操曰武皇帝二年六月以雒陽宗廟未成祠操於建始殿親執饋奠如

家人禮禮將營宮室宗廟為先庶人無廟故祭於寢有宮室而無宗廟稱帝而自同家人可與語禮哉四年有司奏立二廟太皇帝大長秋特進侯與高祖合祭親盡以次毀特立武皇帝廟四時享祀為魏太祖萬世不毀以嵩為始封之祖操為受命之帝嵩為祖而操為宗皆不毀可也以嵩親盡則毀而操為祖不毀是毀祖而存宗非制也祇立二廟不別昭穆亦非禮也曹叡太和元年春正月詔曰尊嚴祖考所以崇孝表行也追本敬始

所以篤教流化也是以成湯文武實造商周詩書之義追尊稷契歌頌有娀姜嫄之事明盛德之源流受命所由興也自我魏室之承天序既發迹於高皇太皇帝而功隆於武皇文皇帝至於高皇之父處士君潛修德讓行動神明斯乃乾坤所福饗光靈所從來也而精神幽遠號稱罔記非所謂崇孝重本也其令公卿而下會議號謚侍中劉曄議曰聖帝孝孫之欲褒崇先祖誠無量已然親疏之數遠近之降蓋有禮紀所以割斷私情克

成公法為萬世式也周王所以上祖后稷者以其佐唐有功名在祀典故也至於漢氏之初追諡之議不過其父上比周室則大魏發迹自高皇始下論漢氏則追諡之禮不及其祖此誠往代之成法當今之明義也陛下孝思中發誠無已已然君舉必書所以慎於禮制也以為追尊之義宜齊高皇而已尚書衛臻與輝議同事遂施行夏四月初營宗廟于雒陽三年夏六月追尊高祖大長秋騰為高皇帝夫人吳氏曰高皇后冬十一月雒

陽廟成詔太常韓暨持節奉迎高皇帝太皇帝武帝文帝神主于鄴十二月己丑至奉安神主于廟則鄴廟至曹丕始四室不知操之五廟所祀者為何人曹嵩已自不知生出本末或以為夏侯之子則五廟之主亦偽也原注裴松之曰黄初四年有司奏立二廟太皇帝大長秋與文帝之高祖共一廟特立武帝廟百世不毀今此無高祖神主蓋以親盡毀也此則魏初惟立親廟祀四室而已至景初元年始定七廟之制孫盛曰事亡猶存祭如神在迎遷神主正斯宜矣青龍二年夏四月丙寅詔有司以大牢告祠文帝廟景初元年有司奏武皇帝撥亂反正為魏

太祖樂用武始之舞文皇帝應天受命為魏高祖樂用咸熈之舞帝制作興治為魏烈祖樂用章武之舞三祖之廟萬世不毀其餘四廟親盡迭毀如周后稷文武廟祧之制叡從之夫郊祀天廟祀祖報本反始也故尊無二上廟無二祖大一統也以文武之盛祇曰宗祀光武之烈雖曰世祖不敢與高廟並所以尊祖正本也曹氏祖孫三人相繼建號皆為祖立廟其不經之制又漢以來所未有也叡尚生存稱祖立廟樂其諛侈不以為忌

太廟駮矣雖用周制不足稱也原注孫盛曰夫謚以表行廟以存容皆於旣沒然後著焉所以原始要終以示百世也未有當年而逆制祖宗未終而豫自尊顯昔華樂以厚斂致譏周人以豫凶違禮魏之群司於是乎失正初孫權不立太廟以堅嘗為長沙太守立廟于臨湘使太守奉祠而已孫亮五鳳二年十二月始作太廟于建業太平元年春正月為權立廟稱太祖孫氏之業啓于武烈建于桓王而成於權亦旣僭號則武烈宜為太祖之廟桓王與權宜如文武二宗皆不毁以次各為昭穆可也不立太廟而祖權其制不足稱

也

禘祫

禘祫王者宗廟大祭也享帝極於郊尊祖極於禘禘諦也諦視帝之所自出以其祖配之也禘郊宗祀皆有配者親之也尊尊故親親親仁之盡義之至誠敬之極也禘必配所出事死如事生親親之至也郊必以配天事天猶事親宗祀配上帝事親猶事天尊尊之至也親親尊尊王政之本也故曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其

如示諸掌乎周制天子三年一祫五年一禘祫合也祧壇墠鬼之主與昭穆竝列皆如其次合食于太祖之廟禘則又推太祖所出之帝諦審毀廟與未毀廟之主定其昭穆而大饗之禮又盛於祫故謂之五年而再殷祭殷盛也諸侯三年一祫而不殷祭以始封之君為太祖不敢祖所出之帝故不禘也周祖后稷而帝嚳為所出之帝故禘則帝嚳正東嚮之位以后稷配其先公先王已毀未毀各以昭穆列食于前儀禮曰禽獸知母而不

知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫學士則知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所出而禘之位尊者祭遠德隆者孝廣故大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖大夫士有大事省於其君干祫及其高祖原注省察也干請也大夫三廟士二廟無太祖而祭不及高祖其君省察其功德命之特祀然後干請而合祭高祖于壇墠而已此其禮節之等也周官大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王肆獻祼祫也饋食禘也以其禘視諸帝故謂

之禘與祫相間故謂之間祀追及祖之所自出故又謂之追享五歲再閏而盛祭故謂之殷祭大於常祭故又謂之大祭如事生之有享獻故又謂之肆獻祼祫則合食而已故謂之饋食其實一也原注鄭玄曰肆者進所解牲體謂薦熟時也獻獻醴謂薦血腥也祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也祭必先灌乃後薦腥薦熟於祫言肆灌獻於禘言饋食互禘必以孟夏四月陽極於上陰伏于下純乾用相備也事天地明察神明彰著故正尊卑之分也祫必以孟冬十月陰極于上陽伏于下純坤用事天地閉藏百穀成

熟故合聚飲食也禘猶祀天祫猶祀地皆本隂陽以立義天子禘而諸侯祫又君臣之義也夫月祭及親廟而不及祧廟時祭及祧廟而不及毀廟祫祭及毀廟而不及祖之所出之帝禘則及所出之帝配以祖而逮乎親故禘祭禮之極也是以非天子不禘成王以周公有大勲於王室旋命魯公以天子禮祀周公故諸侯獨魯有禘祭然成王之賜伯禽之受皆非禮也其後又僭用於魯公之廟遂用於羣公孔子作春秋特書以譏之曰吉

禘于莊公原注禮天子三年喪畢致新主于廟禘以審昭穆諸侯不當禘又在喪行吉故特曰吉曰禘于太廟用致夫人又為之言曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣歷秦及漢不見禘祫之事平帝元始五年王莽專政始令帝祫祭明堂諸侯王列侯宗室子皆助祭原注張純曰漢舊制三年一祫毀廟主合食高廟存廟主未嘗合祭　按成帝時始言迭毀之制而不能行終西漢廟皆不毀安有合食之禮光武中興建武十八年幸長安始禘于高廟序昭穆自高皇以下自是遂三年冬祫五年夏禘於高廟就陳祭毀廟主謂之殷太祖東面惠文武元

為昭景宣為穆惠景昭三帝非殷祭不祭依放周制而已昭烈即位祫祭高皇帝以下終末帝之世不録葢以為常祀不特書也

時享

時享宗廟四時之享禮也周官大宗伯以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王祠詞也春物始生陽物發達乃因聲以達誠故尚詞禴樂也夏物盛長陽極充周乃聲氣以致志故尚樂春夏皆陽陽

為音聲故始用詞而終用樂體陽以為享也嘗嘗之也
秋物始成陰始凝結乃薦新以嘗物故曰嘗烝衆也冬
物盛多陰極沍寒乃備物以致養故曰烝秋冬為陰陰
為物産故始薦嘗而冬備烝體陰以為享也天子孝思
感雨露之濡則有怵惕之心感霜露之變則有悽愴之
志故時享所以致感也禮祭法天子享嘗七廟諸侯享
嘗五廟大夫享嘗三廟士享嘗二廟庶人時享於寢故
四時之祭天下之通祀皆所以致其盛也然不可怠怠

為忘親亦不可數數為瀆親春秋書御廩災乙亥嘗不易災之餘而祭譏其怠也又書春正月烝夏五月丁丑又烝五月之間而再烝又違其時譏其數也漢興祀享無制有廟有陵有園有寢有便殿日祭於寢月祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿歲四祠又月一游衣冠凡百七十六所一歲祠上食二萬四千四百五十五用衛士四萬五千一百二十九人祝宰樂人萬二千二百四十七人犧牲廩餼圭幣器物各有司

存其用皆出經費其為煩瀆甚矣然皆宮官胥史奉祠而天子不躬祀祫享之禮有終身不行者乃蒙犯霜露千乘萬騎封山拜嶽沈牛薦璧媚鬼求仙祖宗之親邈然忘之其為怠忽甚矣

薦獻

薦獻時享之外復特有獻於宗廟也按月令仲春天子乃鮮羔開氷先薦寢廟原注鄭玄曰鮮當作獻獻羔祭司寒也祭司寒而出氷薦於宗廟然後賦之孟夏農乃登麥天子乃以彘嘗麥先薦寢廟仲夏

農乃登黍天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟原注含桃櫻桃也於百果先熟故先薦之孟秋農乃登穀天子嘗新先薦寢廟仲秋以犬嘗麻先薦寢廟季秋天子乃以犬嘗稻先薦寢廟季冬命漁師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟詩豳七月四之日其蚤獻羔祭韭原注蚤二月之早朝獻羔祭韭而後啓之先薦寢廟周頌潛季冬獻魚春獻鮪也原注毛萇曰冬魚之性定春鮪新來故薦獻于宗廟其詩曰猗與漆沮潛有多魚有鱣有鮪鰷鱨鰋鯉以享以祀以介景福王制庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻

非以卵麥以魚黍以豚稻以鴈此皆周制不在於粢盛牲牢腥熟之常數感於物而特薦獻之事死如事生者也故祭義曰致齊之日思其所嗜思其所樂祭統曰水草之菹陸產之醢小物備矣三牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草木之實隂陽之物備矣凡天之所生地之所長苟可薦者莫不咸在示盡物也外則盡物內則盡志此祭之心也原注鄭玄曰水草之菹芹茆之屬陸產之醢蚳蝝之屬昆虫謂溫生寒死之蟲內則可食之物有蜩范草木之實菱芡榛栗之屬夫孝子思親之不得見

故求之無方思親之不得食故享之備物遇時而有思也觸物而有感也終身而慕謂之大孝薦獻之物雖微而誠則至也故禮經尚之曾晳嗜羊棗曾子不忍食羊棗君子以為孝屈到嗜芰將死命祭以芰屈建不用君子以為逆故思其所嗜而薦獻禮也非所嗜而薦新備物亦禮也要之致乎孝敬不煩瀆夸毘怠忽而已爾原注楚語屈到嗜芰將死戒其宗老曰苟祭我必以芰及祥宗老將薦芰屈建命去之曰國君有牛享大夫有羊饋士有豚犬之奠庶人有魚炙之薦籩豆脯醢則上下共之不羞珍異不陳庶侈夫子其以私欲干國之典遂不

用二漢以來以薦獻為常事皆略而不書魏曹叡青龍元年夏初進新果于廟言初前此未行也故特書云

配享

配享三代典禮推祖宗神明以配郊廟社稷元勲宗臣則配食于大烝漢興功臣配享廟庭宣帝元康元年詔復高帝功臣絳侯周勃等百三十六人家子孫令奉祭祀世世勿絶其無嗣者復其次又録後奉祀甘露中圖畫功臣霍光等於麒麟閣者十一人原注漢書甘露三年單于始入朝上

思股肱之美乃圖畫其人於麒麟閣法其形貌署其官爵
姓名惟霍光不名曰大司馬大將軍博陸侯姓霍氏次曰衛
將軍富平侯張安世次曰車騎將軍龍雒侯韓增次曰
後將軍營平侯趙充國次曰丞相高平侯魏相次曰丞
相博陽侯丙吉次曰御史大夫建平侯杜延年次曰宗
正陽城侯劉德次曰少府梁丘賀次曰太子太傅蕭望
之次曰典屬國蘇武皆有功德知名當世是以表
而揚之明著中興輔佐列於方叔召虎仲山甫焉 明帝
永平中又圖畫前世功臣二十八將及王常等於南宮
雲臺者三十二人既配享又世祀又表著於圖畫追崇
之典古所未有也 原注後漢書二十八將外王常李通竇融卓茂四人共三十二人依其本
第云太傅高密侯鄧禹中山太守全椒侯馬成大司馬
廣平侯吳漢河南尹阜成侯王梁左將軍膠東侯賈復

瑯琊太守祝阿侯陳俊建威大將軍好時侯耿弇驃騎大將軍參遽侯杜茂執金吾雍奴侯寇恂積弩將軍昆陽侯傅俊征南大將軍舞陽侯岑彭左曹合肥侯堅鐔征西大將軍夏陽侯馮異上谷太守淮陽侯王霸建義大將軍鬲侯朱祐信都太守阿陵侯任光征虜將軍潁陽侯祭遵豫章太守中水侯李忠驃騎大將軍櫟陽侯景丹右將軍槐里侯萬修虎牙大將軍安平侯蓋延太常靈壽侯邳彤衛尉安成侯銚期驍騎將軍昌成侯劉植東郡太守東光侯耿純橫野大將軍山桑侯王常城門校尉朗陵侯臧宮大司空固始侯李通捕虜將軍揚虛侯馬武大司空安豐侯竇融驃騎將軍慎侯劉隆太傅宣德侯卓茂

魏曹叡青龍元年

夏五月壬申詔曰昔先王之禮於功臣存則顯其爵禄沒則祭於大烝故漢氏功臣祠於廟庭大魏元功之臣

勲烈優著終始休明者其皆依禮祀之於是以故大將軍夏侯惇大司馬曹仁車騎將軍程昱配饗太祖廟庭曹芳正始四年秋七月詔祀故大司馬曹真曹休征南大將軍夏侯尚太常桓階司空陳羣太傅鍾繇車騎將軍張郃左將軍徐晃前將軍張遼右將軍樂進太尉華歆司徒王朗驃騎將軍曹洪征西將軍夏侯淵後將軍朱靈文聘執金吾臧霸破虜將軍李典立義將軍龐德武猛校尉典韋於太祖廟庭五年冬十一月詔祀故尚

書令荀攸于太祖廟庭原注裴松之曰故魏氏配享不及荀彧蓋以其末年異議又位非魏臣故也至於升程昱而遺郭嘉先鍾繇而後於荀攸則未詳厥趣也徐佗謀逆許褚心動忠義之至遠同於日磾且潼關之危非褚不濟褚之功烈有過典韋今祀韋而不及褚又所未達也六年冬十一月祫祭太祖廟始祀所論佐命臣二十一人嘉平三年有司奏諸功臣應配饗太祖廟者更以官為次太傅司馬懿功高爵尊最在上曹矣景元三年詔祀故軍師祭酒郭嘉于太祖廟庭自晉而下凡祀祖宗皆以一時將相配食為常祀矣初漢世祠孔子無配享者其後以七

十二弟子配又其後特以顔子配又以孔子所稱顔子以下十人者為十哲廟貌坐配後又升孟子與顔子左右並配皆南嚮號稱入室升曾子以備十哲東西嚮號稱升堂七十子配於東西序後又以左丘明等二十二人配食七十子之列於是典禮之盛軼古帝王名臣矣

原注論語孔子曰從我於陳蔡者皆不及門也德行顔淵閔子騫冉伯牛仲弓言語宰我子貢政事冉有季路文學子游子夏後世以為四科十哲二十二賢左丘明公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖戴德毛萇孔安國劉向鄭衆賈逵杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范甯也唐貞觀間始詔配享

謹案此卷闕靈臺養老燕射鄉飲孔子祠羣祀六篇

續後漢書卷八十七中下　　元　郝經　撰

錄第五中下

禮樂

人類下　冠　昏　朝會　喪制　短喪　喪禁　厚葬　薄葬　火葬　改葬　招䰟葬　葬殤　山陵　上陵　諡法

冠

冠男加冠之禮也周制天子之元子視士故與諸侯之

適冠皆用士禮若未冠而嗣位乃有天子諸侯冠禮大夫不世故無冠禮亦用士禮人生二十曰弱冠故士大夫必二十而後冠國君未冠嗣位故十五而冠冠而後生子若元子之為世子亦必二十而後冠其禮將冠筮日筮賓敬冠事也祼享于廟節之以金石之樂以冠事告先君也冠於阼階以著代父為主也醮于賓階客位用酒澤冠以示接賓為主之道也始加緇布冠一成而禧古尚質也敝而去之復加皮弁再成而臨朝視政也敝

而去之三加爵弁三成而代君主祭也原注緇布冠太古無飾北方黑色北面為子之道且齊冠也敬其始也皮弁朝服爵弁祭服也三加彌尊其服乃成服成則成人矣而後字之以宗廟之奠奉見於母母拜之奉見於兄弟兄弟拜之成人而與為禮也玄冠玄端奠摯於君遂以摯見於鄉先生以成人見也國君嗣位而後冠天子則玄冠朱組諸侯則緇布冠繢緌即盛其飾示已成尊而加數無文原注二者皆始冠之冠玄冠委貌也緇布冠有緌尊者之飾也繢戶內反或作繪緌或作蕤漢以來天子冠謂之加元服正月甲子

若丙子為吉日敬其始也初加緇布進賢次爵弁武弁次通天三加極尊皆於高祖廟如禮謁告先君也王公以下初加進賢而已降于天子變周制為漢制也魏天子冠一加其說曰士禮三加加有成也天子諸侯無加數之文者將以踐阼臨下尊極德備不得與士同也於是定制天子一加皇太子再加皇子諸王公世子三加而變漢制然猶有數自晉而下皇太子諸王皆一加冕幘而已不復三加而士禮盡廢有以某子冠告同列者

則笑之於是冠禮廢而天下無成人矣

婚

婚男取女歸之禮也男女居室人之大倫故冠昏為禮之本孔子定六經易首乾坤詩始二南書始降二女原注堯典釐降二女于嬀汭嬪于虞春秋始辨嫡妾原注謂惠公元妃孟子及仲子也其序易下經咸恒則曰有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後禮義有所錯其對哀公冕而親迎已重之問則愀然曰合二姓之好以

繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也君何謂已重乎筆削之際凡昏禮失正則特書以示譏天子謀昏主於諸侯當使大夫不當使公逆則卿往公監之又當往復備禮尤繁尤重不可畧而直遂故書祭公來遂逆王后于紀劉夏逆王后于齊諸侯親迎禮也然仇讎不可以為昏故書公如齊逆女公至自齊納幣使大夫君不親行故書公如齊納幣公至自齊親迎不當使大夫故書紀裂繻來逆女公

子翬如齊逆女父不送女踰竟故書齊侯送姜氏于讙致女使大夫不當使卿故書季孫行父如宋致女原注杜預曰禮嫁女三月使大夫隨加聘問謂之致女固及子叔姬來反馬當遣使不親行故書齊高固及子叔姬來原注士禮送女留其送馬謙不敢自安三月廟見遣使反馬女必待父母之命媒妁之言不自謀昏故書季姬及鄫子遇于防使鄫子來朝季姬歸于鄫皆屑屑焉特書以亟謹而重之也古昔男子三十而娶女子二十而嫁合天地之數成陰陽之義也國君十五冠而立后切內治重國本

也昏禮有士加冠而無天子諸侯成人之於夫婦無貴賤一也故冠昏自天子達于士為天下之通禮其成有六禮一曰納采納鴈以為采擇之禮鴈隨陽之鳥陽倡陰和也二曰問名問女所生之母名氏適妾名位及女所生之年月名字也三曰納吉卜于廟而得吉卜則納之女家所謂文定厥祥也四曰納徵納幣以為徵約所謂入幣純帛無過五兩也原注鄭玄曰純讀為緇幣用緇婦人陰也禮必用其類五兩十端言兩者欲其得配合之名十者分五行十日相成也士大夫以玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大

璋雜記曰納幣一束束五兩兩五尋然每端二丈五曰請期請成昏之期也六曰親迎夏后氏迎於庭商人迎於堂周人迎於户詩所謂俟於庭於堂於著也必親揖婦以入陰不倡陽天地君臣之義禮之大經也自我西郊則密雲不雨螮蝀在東則莫之敢指皆其義也故六禮之中親迎為大必冕服行事天子以衮冕諸侯玄冕大夫冕而不旒父親醮子而命之迎主人筵几於廟而拜迎於門外壻執鴈入揖讓升堂再拜奠鴈親受之於父母也降出御婦車授

婦綏御輪三周敬而親之也婦至迎者男先於女共牢而食合巹而酳所以合禮同尊卑也然後見舅姑以成婦降自阼階以著代三月而後廟見廟見而後反馬於是始成昏禮繁數縟道隆節峻意親分嚴重别而謹始也重别謹始所以為人倫之本三綱之首也周衰徃徃殺禮以昏會男女親迎六禮之重亦不復行詩人以為刺而春秋以為譏歷戰國秦漢禮又下衰矣初秦世聘后幣用黄金萬斤納采鴈璧乘馬束帛一如舊典其後復

以萬斤為制及王莽以其女為平帝后遣長樂少府宗正尚書令納采見女大司徒大司空策告宗廟聘幣黄金二萬斤為錢二萬萬詔光禄大夫劉歆等雜定昏禮皆以禮娶親迎立軺併馬原注服虔曰軺音揺立乘小車也併馬驪駕也新定此制皆意私崇侈誑耀不經之制自五兩加璧外幣用二萬則志於貨而不志於禮也於是後世盡廢六禮惟計財貨乃有賣婚之家娶者破産以為貲嫁者傾家以為送哆然不以為非而昏以賄成大昏之禮

遂亡而天下無夫婦矣至於嬖寵並后妾媵無數族姓無別公主無禮皆始于昏禮之壞遂為天下亂本禮無二嫡天子諸侯不再娶故廟無二主周自幽王立褒姒黜申后嬖始奪嫡而有並后卒致大亂諸侯化之始以妾為妻而有二嫡魯惠公元妃孟子卒又以宋仲子為夫人不請於王朝而自命之平王不問至其卒又使冢宰賵之孔子為是作春秋以明嫡妾之分書曰天王使宰咺來歸惠公仲子之賵宰稱名非宰也惠公仲子非

夫人也及其考宮又書曰考仲子之宮而不曰夫人僖公之母成風莊公之妾也尊為夫人特禘而使廟見書曰禘于太廟用致夫人用者不當用致者不當致夫人不氏非夫人也及卒而秦人來禭書曰秦人來歸僖公成風之禭僖公成風猶惠公仲子非夫人也及葬王使歸含會葬再不稱天王者加禮寵妾非王也再書特書以治妾毋𡊮訓之義大矣當是之時諸侯往往以妾為妻妾上僭夫人失位皆致大亂原注詩綠衣衛莊姜傷己也妾上僭夫人失位而作是詩也妾州吁之母嬖

而桓公弑驪姬有寵而申生縊宋棄生佐而太子死原注左氏傳宋芮司徒生女子赤而毛棄諸堤下共姬之妾取以入名之曰棄長而美平公納之嬖生佐寺人伊戾遂誣太子痤將亂公囚之痤縊而死佐為太子葵丘之會齊申天子之禁曰無以妾為妻而桓公之嬖如夫人者六人卒死不克葬尸蟲出戶至秦昭襄王號其母羋氏為宣太后孝文王又尊其母唐八子為唐太后莊襄王尊其母為夏太后始皇亦尊其母為太后於是秦世妾母皆為太后而不尊嫡后漢與孝文自代即位尊其母薄姬為皇太后其後光武又追尊

為高皇后廟有二嫡始此孝景廢薄后立寵姬王夫人為后漢廢嫡立妾始此於是孝武廢陳后而立謳者衛子夫為后孝成廢許后立倢伃趙飛燕為后漢無家法而國統遂絶嬖妾並后之所致也周制天子一娶十二女一嫡后十一媵自三夫人九嬪以次各備内官名分素定后崩則左右媵為繼室而不稱后諸侯一娶九女制如天子不敢踰禮秩之數而媵亦不敢僭故家齊内治周衰妾媵始過數至戰國秦漢妾媵遂無數孫晧以

藂爾吳諸寵姬皆佩皇后璽紱後宮千數而采擇無已晉武帝掖庭近萬人欲不亂亡得乎禮娶妻不取同姓買妾不知其姓則卜之故大傳曰四世而緦服窮五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣周衰遂亦取同姓晉獻公納狐姬驪姬平公內有四姬皆不辨姓原注左氏傳大戎狐姬生重耳小戎子生夷吾晉伐驪戎驪戎男女以驪姬子産曰僑聞之內官不及同姓其生不殖美先盡矣則相生疾君子是以惡之故志曰買妾不知其姓則卜之男女辨姓禮之大司也今君內實有四姬焉其無乃是也乎齊盧蒲癸乃謂宗不辟余余焉辟宗原注左傳盧蒲癸臣子之有寵妻之慶舍之

士曰男女辨姓子不辟宗何也曰宗不辟余余獨焉辟之賦詩斷章余取所求焉惡識宗魯昭公取於吳謂之孟子使若宋女然春秋從而書之曰孟子卒以為大惡而諱之秦漢而下復有賜姓冒姓而真偽不復辨世系無官而昭穆不可考原注周禮小史掌奠繫世辨昭穆曹操姓夏侯而世與為昏姻匈奴劉聰乃納六劉族姓淆亂而人倫掃地矣原注晉書載記劉聰后呼延氏死將納其太保劉殷女其弟乂固諫聰更訪之於太宰劉延年太傅劉景皆曰臣常聞太保自云周劉康公之後與聖氏本源既殊納之為允聰大悅使其兼大鴻臚李弘拜殷二女為左右貴嬪位在昭儀上又納殷女孫四人為貴人位次貴嬪謂

弘曰此女輩皆姿色超世女德冠時且太保於朕實自不同卿意安乎弘曰太保脩自有周與聖源實别陛下正以姓同為恨耳且魏司空東萊王基當世大儒豈不達禮乎為子納司空太原王沉女以其姓同而源異故也聰大悦賜弘黄金六十斤曰卿當以其此意諭告吾子弟輩於是六劉之寵傾於後宮

古者王姬下嫁諸侯車服不繫其夫下王后一等原注鄭玄曰下王后一等謂車乘厭翟勒面繢總服則褕翟然皆執婦道不敢以貴驕自處而有肅雍之德故詩曰平王之孫齊侯之子曷不肅雍王姬之車王不敵諸侯故以同姓諸侯主之以成昏故春秋於魯書曰單伯送王姬王姬歸于齊秦漢以來尊君抑臣

皇女稱公主皇姑姊稱長公主大長公主故高帝長女稱魯元公主武帝姑館陶公主號竇太主又特為之號不曰下嫁乃曰尚主往往乘夫而不禮舅姑淫從其欲所不可道拂經而倒制後世遂有置面首而稱太女者又烏知有昏禮哉原注南史前廢帝子業姊山陰公主尤淫恣子業為置面首左右三十人唐安樂公主欲韋后臨朝自為皇太女乃相與合謀於餅餤中進毒中宗崩

朝會

朝會天子諸侯之大禮也所以正班爵之位别長幼之

序明君臣之分訓上下之則著禮樂之典伸賞罰之令肅登降之儀致萬國之敬發四方之禁王政之大端也舜巡狩方嶽羣后四朝禹會諸侯執玉帛者萬國朝會之典始見諸此其後夏啟有鈞臺之享商湯有景亳之命周武有盟津之誓成王有岐陽之蒐康有酆宮之朝穆有塗山之會宣有東都之田襄有河陽之狩皆大朝會盛王之事也其常制則六年五服一朝又六年王乃時巡諸侯各朝於方嶽原注孔安國曰五服侯甸男采衛六年一朝會京師十二年一巡狩

春東夏南秋西冬北故曰時巡覲四方諸侯各朝于方嶽之下五服各以班爵比次而朝一侯二甸三男四采五衛巡狩則方伯率其會同五服之國朝于方嶽率十二年而兩朝會其春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同五服以次朝京師五年而遍又別以四時方嶽之朝一年而遍又別以四時禮大事簡君臣不瀆一游一豫為諸侯度天下有故則王為壇於外以合諸侯諸侯非王命不會其同方嶽者則世相朝此其大經也周衰夷王下堂而見諸侯晉鄭立平王東都而天子出于諸侯門下於是

天子失尊諸侯不朝春秋以來陵替益甚小朝大弱朝强無復隆尊殺卑敵等之分邾莒滕薛之君屢朝於魯而魯不報魯衛陳蔡與齊晉等為侯而屢朝之齊晉不答楚子男也虞夏商周之後皆朝于郢非天子不旅見而滕薛旅見于隱公朝必於廟而蕭叔朝莊公于野而朝禮廢矣夫會天子之大事也諸侯無私會春秋以來諸侯放恣亟相會集而疆大者主會於是五伯行天子之事以會諸侯初猶有衣裳之會其後無非兵革之會

一歲而至再三諸侯罷於奔命而車徒道斃盛王之會不復見矣秦罷侯置守其朝會之儀皆尊君抑臣峻等立威無復三代典禮高后二年詔差次列侯功以定朝位丞相平等言列侯幸得賜餐錢奉邑（原注顔師古曰餐錢賜厨膳錢奉邑本所食邑也）陛下加惠以功次定朝位臣請藏高廟奏可於是列侯朝會各以功之高下為序如蕭何第一曹參次之不復計其爵位尊有功也故漢初朝廷則有諸侯王列侯朝賀其巡幸則牧守朝會有三代遺風自武帝

酎金罷省侯王祇有朝臣刺史二千石及郡國計吏四夷賓客而已至德陽殿之儀則用西方舍利激水作霧魚龍曼延之戲舍宮縣而奏夷樂殺恭肅而侈觀玩華戎同貫君臣相瀆漢儀亦壞矣謹案此篇叙朝會儀至漢武止疑下有闕文

厚葬

古之葬者厚衣之以薪不封不樹喪期無數黃帝始為棺槨有虞氏以瓦棺夏后氏以堲周原注燒土而周於棺謂之堲周周人牆置翣衣衾而舉之不使土侵膚兔狐狸之食蠅蚋之

啜而已殷紂使蜚廉為石槨於北方比至紂死蜚廉用之葬於霍太山為石槨始此春秋時秦武公卒以六十六人從死殉葬始此宋文公卒華元樂舉始厚葬用蜃炭益車馬始用殉重器備槨有四阿棺有翰檜七日而殯七月而葬原注燒蛤為炭以瘞壙四阿四注槨翰旁飾檜上飾皆王禮八月卒明年二月始葬七月也齊桓公卒孝公葬之作汞池浮金蠶用珠襦玉匣藏繒采貨寶原注陸翽鄴中記永嘉末發齊桓公墓得水銀池金蠶數十箔珠襦玉匣繒采不可勝數秦穆公卒康公葬之從死者百七十七人子車氏三

子奄息仲行鍼虎皆秦之良亦殉焉秦人哀之為賦黃鳥宋襄公葬其夫人醯醢百甕陳大夫設參門之木宋司馬亦為石槨至秦始皇下錮三泉內列宮觀百官奇器珍恠徙藏滿之以水銀為江海金銀為鳧鴈珠璧為日月寶玉為丘山象犀為樹木魚膏為燈燭後宮嬪御不改生列相率以殉作機弩矢近輒發藏閉中羨閉工匠外羨鉅石塞門秦人謂之狠石古所未有也漢興凡諸帝崩纏以緹繒以玉為衣上襦下札綴以金縷原注漢儀

注玉襦如鎧狀連綴之以黄金為縷自腰以下玉札長一尺廣二寸半為柙下至足亦綴以黄金縷梓宫便房黄腸題湊樅木外臧砂畫金塗間以曾碧錯以琅玕寘箧簋列豆登陳鼎彝皆淳金銀枕几盤盌渾用大玉大皆倣秦舊而華侈過之原注顔師古曰以梓木為親身之棺謂之梓宫樅木松葉柏身便房小柏室也蘇林曰以柏木黄心致累棺外故曰黄腸木頭皆内向故曰題湊服虔曰外臧婢妾廚廄之屬砂朱砂曾曾青也夫衣周於尸衾周於衣棺周於衾槨周於棺設為屬椑已自厚矣又重以珠璧珍怪臧於方中死者無知而生者徒費果何禮哉以生者從死者則不仁

甚矣使臭腐其旁汙瀆神靈則不孝甚矣為盜之𢭏卒皆發掘暴露骸骴至於穢辱不智甚矣原注漢書驪山之作未成而周章百萬之師至其下咸見發掘其後牧兒亡羊羊入其鑿牧者持火照求羊失火燒其藏槨後漢書赤眉發掘諸陵取其寶貨遂汙辱吕后屍凡賊所發有玉匣殮者率皆如生故赤眉得多行淫穢國君即位為椑歲一漆之所以戒也秦漢以來即位之明年將作大匠即奏起山陵大興力役至於下席乃已則為已厚藏而已安有戒心哉喪具君子耻具故天子崩虞人致百祀之木可以為棺槨者斬之成王崩伯相始命士𡠀材魯

齊姜薨季文子取穆姜之櫬以葬定姒薨匠慶始請木用蒲圃之櫝則皆死而後具也漢自即位即於東園造祕器豫凶事甚矣天子七月而葬漢高帝以夏四月甲辰崩五月丙寅葬凡二十三日孝惠以八月戊寅崩九月辛丑葬凡二十四日孝文以六月己亥崩乙巳葬凡七日孝武以二月丁卯崩三月甲申葬凡十八日其後諸帝類皆如是修山林具喪具則終其身葬則不待踰月而儕於士庶情不稱文哀不及物皆亂制也

薄葬

夫踰禮厚葬故為禍親若矯情不制如墨夷之露骸原注孟子謂墨者夷之曰吾聞墨之治喪也以薄為其道也蓋上世嘗有不葬其親者其親死則舉而委之於壑王孫之裸葬原注漢書楊王孫臨終令其子為布囊盛尸入地七尺既下從足脫其囊以身親土遂裸梁鴻之席斂原注後漢書梁鴻父讓寓於北地而卒卷席以葬使土親膚賊其身以儉其親亦非禮也詩曰天生烝民有物有則百物而各適其中以為之則禮之所由生也故禮為天理之節文人事之儀則過於厚非禮也過於薄亦非禮

也禮也者中焉正焉而已爾

山陵

山陵秦漢之制也古也墓而不墳不起陵寢其行也不還葬葬則擇不食之地葴之而已故黄帝葬橋山堯葬濟陰丘壠甚微舜葬蒼梧二妃不從禹葬會稽不改其列皆崩于廵行之際不還京師以兆域文武周公葬于畢無丘壠之處孔子葬其母封之四尺延陵季子之子死于嬴博之間即葬之其高可隱載之書傳皆可案也

皆無發掘之禍而盛德不朽戴之如天仰之如山自秦惠文武昭莊襄五王始大作丘壠始皇即位穿治驪山及并天下徒送詣七十餘萬人穿三泉周五里高五十丈樹草木以象山山陵之稱始此漢因之特為陵號高帝曰長陵惠帝曰安陵高后六年城長陵周城曰園為殿垣寢廟掖庭諸官寺如宫中其居民為邑秩長陵令二千石其後諸陵皆置陵邑徙天下豪傑富民實之至成帝作昌陵工庸數萬難脂夜作因卑為高積土為山

取土東山與穀同賈衆庶熬熬莫不苦之以天子而豫
為死計空竭膏血竭民斂怨侈浮于秦又古所未有也
王莽末秦漢諸陵無不發掘惟孝文感張釋之之言霸
陵因其山川不復起墳葬具菲薄不用珠玉獨完不發
光武懲創初作壽陵將作大匠竇融上言園陵廣袤無
慮所用帝曰古者帝王之葬皆陶人瓦器木車茅馬使
後世之人不知其處太宗識始終之義景帝能述遵孝
道遭天下反覆而霸陵獨完受其福豈不美哉今所制

地不過二三頃無為山陵陂池裁令流水而其後明帝亦遵其制故東漢陵寢殺於西京不復病民董卓之亂亦皆發掘魏曹丕黄初三年乃自作終制曰禮國君即位為椑存不忘亡也昔堯葬穀林通樹之禹葬㑹稽農不易畒故葬於山林則合乎山陵封樹之制非上古也吾無取焉壽陵因山以為體無為封樹無立寢殿造園邑通神道夫葬也者藏也欲人之不得見也骨無痛痒之知冢非棲神之宅禮不墓祭欲存亡之不黷也為棺

椁足以朽骨衣服足以朽肉而已故吾營此丘墟不食之地欲使易代之後不知其處無施葦炭無藏金銀銅鐵一以瓦器合古塗車芻靈之義棺但漆際會三過飯含無以珠玉無施珠襦玉匣諸愚俗所為也季孫以璵璠斂孔子歷級而救之譬之暴骸中原宋公厚葬君子謂華元樂莒不臣以為棄君於惡漢文帝之不發霸陵無求也光武之掘原陵封樹也霸陵之完功在釋之原陵之掘罪在明帝是釋之忠以利君明帝愛以害親也

忠臣孝子宜思仲尼丘明釋之之言鑒華元樂莒明帝之戒在謹按陳志作存於所以安君定親使魂靈萬載無危斯則聖賢之忠孝矣自古及今未有不亡之國亦無不掘之墓也喪亂以來漢氏諸陵無不發掘至乃燒取玉匣金縷骸骨并盡是焚如之刑也豈不重痛哉禍由乎厚葬封樹桑霍為戒不亦明乎其皇后及貴人以下不隨王之國者有終沒皆葬澗西前又以表其處矣蓋舜葬蒼梧二妃不從延陵季子遠在嬴博魂而有靈無不之

也一澗之間不足爲遠若違令詔妄有所變改造施吾
爲戮尸地下戮而重戮死而重死臣子爲蔑死君父不
忠不孝使死者有知將不福汝其以此詔藏之宗廟副
在尚書秘書三府曹叡遵之終魏世不厚葬有足嘉者
自晉而下復爲秦漢之事而又過之矣

諡法

古不葬無諡不諱自黄帝至夏殷之季葬而無諡不諱
周人以諱事神名終則諱誄其行而爲諡以代諱故葬

而舉謚舍故而諱新其制大喪太師帥瞽而廞作匶謚少不誄長卑不誄尊故天子稱天以誄之至尊之行非臣子所敢議瞽史榜神知天道故天子崩太師令瞽史以天道累其德行而為誄因以定謚凡諸侯大夫之喪則小史賜謚讀誄太史徵誄定謚而賜之名之幽厲雖孝子慈孫不能改所以戒也初衹一字如文武成康是也周衰禮制漸廢始兼謚二字威烈之類是也始皇并天下惡睢為惡恐天下後世加惡謚遂除謚法以一二

數漢興復用周制天子崩太常累其功行太尉告謚南郊有哀冊謚冊其謚皆加之孝又以謚爲廟號諸侯王薨大鴻臚奏謚誄策列侯三公薨大行奏謚誄策其餘公卿將軍行應謚誄太常奏定賜之初君一字臣二字以奇耦爲別其後臣亦一字凡后謚皆以帝謚一字冠之以爲別自尉陀生稱武帝曹叡生制廟號後世諛臣媚子生上尊號至十餘字後又加之母后至于身弑國亡不道之君戎首大逆元惡之臣皆加美謚文具不情

遂為亂制先王之典亡矣

謹案此卷缺喪制短喪喪禁火葬改葬招魂葬葬殤上陵八篇

欽定四庫全書

史部

續後漢書卷八十七下上至八十九

詳校官編修臣黄壽齡

編修臣裴謙覆勘

謄録貢生臣程廷璋

謄録監生臣嚴續曾

續後漢書卷八十七下上

元　郝經　撰

錄第五下上

禮樂

律呂　聲音

自孔子没周魯樂正散而之四方樂已崩矣原注論語太師摯適齊亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦鼓方叔入于河播鼗武入于漢少師陽擊磬襄入于海及秦人立私議去王籍以虐戾睽天下喑啞黔首不敢偶語

詩書而道路以目無復太和之世頌聲都為怨嗟而樂不復作天地人物之音聲雖在而法制度數盡亡矣漢興制氏以樂官識古鏗鏘鼓舞之節而不知其義叔孫通所制大抵依放秦舊孝武立樂府皆鄭衛靡曼之音河間獻王上雅樂不用其後京房吹律以求聲音王莽徵天下知鍾律者百餘人使劉歆典領條奏始得律呂度數之詳然不能復大司樂之舊為一代成樂光武建武十三年平蜀傳送公孫述瞽師郊廟樂器始備法物

明帝永平二年升靈臺吹時律行養老禮升歌鹿鳴下管新宮原注燕禮升歌鹿鳴下管新宮新宮小雅逸詩篇名迎氣五郊祠舊宅皆作雅樂而帝自御塤箎其法器制度不傳章帝元和元年詔定律準卒不能靈帝熹平六年召典律者問準意而不知夫律準京房所制東漢二百年間已不知其意況三代之樂乎則永平之所作亦制氏之鏗鏘鼓舞而已其所以然亦莫知也原注後漢書元和元年待詔候鍾律殷彤上言官無曉六十律以準調音者故待詔嚴崇具以準法教子男宣宣通習願召宣補學官主調樂器詔曰崇子學審曉律別其族

協其聲者審試不得依託父學以聾為聰聲微妙獨非莫知獨是莫曉以律錯吹能知命十二律不失一方為能專崇學爾大史丞弘試十二律其二中其四不中其六不知何律宣遂罷熹平六年東觀召典律者太子舍人張光等問準意光等不知歸閱舊藏乃得其器形制知房書猶不能定其弦緩急音不可書以時人知之者欲教而無從心達者體知而無師故史官能辯清濁者遂絕其可以相傳者惟大權常數及候氣而已

獻帝中平五年河南人杜夔字公良號知音律為雅樂郎以疾去官州郡司徒辟不就遭亂奔荊州劉表令與孟曜為朝廷合雅樂樂備表欲庭觀之夔諫曰令將軍號不為天子合樂而庭作之無乃不可乎表遂止因郊祀

天地以用之表卒子琮降曹操操以夔為軍謀祭酒參
大樂事因令制雅樂夔善鍾律聰思過人絲竹八音靡
所不能惟歌舞非所長時散騎侍郎鄧静尹商善詠雅
樂歌師尹齊能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅服養曉知
先代諸舞夔總統研精遠考諸經近采故事教習講肄
備作樂器紹服先代古樂黃初中為太樂令協律都尉
鑄工柴玉有巧思善造樂器夔使玉鑄鐘其聲韵清濁
多不如法數毀改作玉甚厭苦謂夔清濁任意頗拒捍

夔夔王更相白於曹丕謹案曹丕陳志作太祖晉書亦作魏武王此作曹丕蓋據上文黄初中句改丕取所鑄鐘雜錯更試然後知夔之精而王為妄於是罪王及諸子皆為養馬士丕素愛待王又嘗令夔與左願等於賓客之中吹笙鼓琴夔有難色由是丕不悅後因他事繫夔使願等就學夔自謂所習者雅仕官非本意謹案非字陳志作有猶不滿遂黜免以卒弟子河南邵登張泰桑馥各至大樂丞下邳陳頏司律中郎將自左延年等雖妙於音咸善鄭聲其好古存正莫及夔然所

作古樂卒不就古者為樂先得聲氣之理以為度數之則律呂之原推以制器定其輕重短長清濁疾徐高下厚薄而後成樂不悉於素後世聲音之樂不傳法度之器亦亡乃以私智造器求聲自夔至紛爭至今千有餘年不啻數十百家卒不能復古樂之正夫優伶賤工乃知某聲為某調某調為某曲截竹紉絲範金刻木度為別調翻為新聲無不如志至於雅樂而反不能師工常藝遂為絕學刱於道術乎哉初司馬遷作律書樂書皆

經子遺文義意有餘而法制不録班固所志采劉歆之說及當代樂章而已三代之制卒莫得聞故樂之不復又有甚於禮者今合諸家為之論次窮古樂之本原徵後世之得失為律吕聲音代樂三類庶幾猶識先王之遺音焉

律吕

律吕者道之氣數天地陰陽之所固有而人則之以為法者也凡奇偶方圓清濁輕重短長多寡皆是也自有

氣數即有律呂而樂在其中故蕢桴土鼓笙簧作於上古則樂律尚矣原注禮運蕢桴而土鼓猶若可以致其敬于鬼神 古史炎㬢作三十五絃之瑟女媧氏作笙簧神農作五絃之琴然未見其制黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取嶰谷之竹竅厚均者斷兩節間長三寸九分而吹之以為黃鍾之宮定十二律又以玉為律管長尺六孔為十二月之音於是有竹律玉律法制眆此而不經見虞書同律度量衡原注律六律度丈尺量子升斗衡斤兩同均之也欲聞六律五聲八音在治忽原注在察治理忽怠也聲依永律和

聲八音克諧無相奪倫周官大師樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示太師掌六律六同以合陰陽之聲原注六律以合陽聲六同以合陰聲陽聲黃鍾太簇姑洗㽔賔夷則無射陰聲大呂應鍾南呂林鍾仲呂夾鍾皆文之以五聲播之以八音典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量原注度數廣長也齊量侈弇之所容禮運五聲六律十二管還相為宮月令孟春其音角律中太簇仲春律中夾鍾季春

律中姑洗孟夏其音徵律中仲呂仲夏律中㽔賓季夏律中林鍾中央土其音宮律中黄鍾之宮孟秋其音商律中夷則仲秋律中南呂季秋律中無射孟冬其音羽律中應鍾仲冬律中黄鍾季冬律中大呂國語周景王將鑄無射問律於泠州鳩原注無射陽律第六戌之律也左氏傳昭公二十一年春天王將鑄無射泠州鳩曰王其以心疾死乎夫樂天子之職也夫音樂之輿也而鍾音之器也天子省風以作樂器以鍾之輿以行之小者不窕大者不摦則和於物物和則嘉成故和聲入于耳而藏于心心億則樂窕則不咸摦則不容心是以感感實生疾今鍾摦矣王心弗堪其能久乎二十二年夏四月天王崩此言王問律蓋

互見也故並錄之　對曰夫六中之色故名之原注六律之中色黃鍾也　一曰黃鍾所以宣養六氣九德也由是第之原注六陽律皆剛辰左旋　二曰太簇所以金奏贊陽出滯也原注金奏鍾鑄作之也　三曰姑洗所以羞潔百物考神納賓也四曰蕤賓所以安靜神人獻酬交酬也五曰夷則所以歌詠九德平民無貳也原注九德水火金木土穀正德利用厚生也　六曰無射所以宣布哲人之令德示人軌儀也為之六間以揚沉伏而黜散越也原注間者以陰間陽沉伏陰也散越陽也　元間大呂助宣物也原注丑律為間之首故曰元皆柔辰右旋　二

間夾鍾出四隙之細也原注夾於四陽之中為之間隙故曰四隙三間中呂宣中氣也四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也五間南呂贊陽秀也六間應鍾均利器用俾應復也於是法制見經傳之中而其義可言矣制律之初起於龠黍原注龠狀似酒爵實中黍千二百粒於龠而無欠餘貯之律管亦無欠餘為黃鍾之龠其多寡為龠合其長短為分寸其輕重為銖兩其清濁為音聲而積為度量衡鍾以為律器原注前漢書律歷志度者本起黃鍾之長一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分十分為寸十

寸為尺量者本起黄鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩十龠為合十合為升權衡者本起於黄鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤國語律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾鄭玄曰以中聲定律以律立鍾之均範圍道氣推衍象數損益相生本於黄鍾之管其長九寸參分損一下生林鍾參分林鍾益一上生太蔟參分太蔟損一下生南吕參分南吕益一上生姑洗參分姑洗損一下生應鍾參分應鍾益一上生㽔賔參分㽔賔損一下生大吕參分大吕益一上生夷則參分夷則損一下

生夾鍾參分夾鍾益一上生無射參分無射損一下生仲呂以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽始於黄鍾終於仲呂而十二律畢矣皆不假作為而莫非自然所以為道之數又一生生之易也黄鍾獨無生之者道生天地萬物而物不生道神生意言象數而數不生神惟其不生故能生生黄鍾者道之所在神之所為猶易之有太極也以一具兩皆起於中太極為陰陽之中陰陽建太極之中於是為運會之中

氣數之中聲音之中故有一嵗之中四時之中一月之中一日之中一夜之中一辰之中故能成變化行鬼神消息盈虛屈信往來不失其中此律吕之原也聖人酌天地之中考聲音之中以調氣數而歸之中故量之以制紀之以三平之以六而成十二以其述氣故謂之律如人之侶故謂之吕陽聲為律陰聲為吕獨陽不生獨陰不成一陰一陽然後為道故律吕之聲必合而和易曰天數五地數五五位相得而各有合天地生成之數

合而為五行律呂陰陽之聲合而為五音故太師以律同合陰陽之聲自形而下陽尊陰卑故言呂則先律自形而上陽先陰後故言陰則先陽陽氣左旋故自黃鍾順至無射進之也陰氣右轉故自大呂逆至夾鍾退之也原注此言太師律呂之次也自黃鍾至無射皆陽自大呂至應鍾皆陰陰陽之全體一大陰陽也黃鍾為陽大呂為陰太蔟為陽夾鍾為陰一陰一陽相間如天一地二相錯陰陽之作用一小陰陽也陽律為用陰呂為體長短有度多寡有

數輕重有權廣狹有量清濁有分高下有等確然不易
衆理皆會以成其性為萬法之原則其體大矣幽以達
天地四時之化深以通神祇祖考之情和以感四海兆
民之心施之於禮樂刑政審之於治亂吉凶察之於死
生存亡變通不已一氣流行以正其命為萬化之本則
其用大矣故數用十二以象天體八八為位以象八方
五上六下以象陰陽之中數上益下損以象陰陽之消
長其上左以象日月之必東損益必以三以象三才之

定位相生以象父子相繼以象兄弟相合以象夫婦故
律之資始如乾呂之資生如坤律呂一陰陽陰陽一太
極也天開於子而終於午地闢於丑而終於未人生於
寅而終於申合為三統各統七律故黃鍾林鍾太蔟律
長皆全寸而無餘分本然之三律之體也天之一三五
七九至於夷則復歸於一故終於無射之十一地之二
四六八十至于南呂復歸於二故終於應鍾之十二皆
太極之一奇一偶一陰一陽本然之數也天之中數五

地之中數六而二者為合六為虛五為聲周流六虛虛者爻律陰陽登降運行列為十二而律呂和矣太極元氣以一具兩行於十二辰始動於子參之於丑得一奇一耦合而三參之於寅得九至亥皆參因之得十七萬七千一百四十七而氣數周矣六律六呂陰陽合德氣鍾於子化生萬物故蘖萌於子紐牙於丑引達於寅冒茆於卯振美於辰已盛於巳咢布於午昧薆於未申堅於申留孰於酉畢入於戌該閡於亥出甲於甲奮軋於

乙明炳於丙大盛於丁豐茂於戊理紀於己斂更於庚悉新於辛懷任於壬陳揆於癸以母統子運行於歲月日辰合為六十當律之數六而又六之當期之日陰陽之施化萬物之終始類旅於律呂緯於日辰而變化之情見矣律之始於子者一陽復於地中天地生物之心造化之原也陽在陰中為坎故坎為法律之本太極之動而生陽乾元一畫易之始也曰黃鍾者黃陰中之色鍾陽氣之聚也陰聚之極則陽聚之矣陰止之極則陽

動之矣故陰終於亥而陽始于子為冬至十一月之律以九倡六施種於黃泉孳萌萬物宣揚九德六氣也至寅為太簇者二陽居中見龍在田利見大人人與萬物族生之時也入乎坎必出乎震小於否必大於泰陽氣宣暢莫不湊集正月之律也至辰為姑洗者三陽成乾火出禮備萬物相見而潔齊故謂之洗然洗不可久故謂之姑猶有陰焉陽未純也三月之律也至午為蕤賓者四陽方壯一陰已生入為之主故物始萎蕤而陽為

賔矣五月之律也至申為夷則者五陽方盛而陰巳漸長萬物夷傷之時陽道尚饒陰道尚乏陰之夷物自未及申當為則而止不可過也過則慘矣七月之律也至戍為無射者六陽成乾而五陰剥之故亢龍有悔律之辰終矣終則失之天行也故當敬而不厭徤而不息射厭也故曰無射九月之律也此陽之六律也陽道盡變以始物故每律異名陰體效法以順承故止於三鍾吕而巳吕猶形之有吕吕具二十四節以應二十四氣而

氣之所以通也鍾猶器之有鍾鍾受六十四斗象易六十四卦而數之所以聚也通則行聚則止一行一止者陰之事故陰六之律一吕一鍾而其序相間故又謂之六間以陰配合於陽故又謂之六同吕言其體間言其位同言其情也陽律亦謂之六始者始於陰之陰而倡之以陽乾知大始也故律所以綱紀運行其氣吕所以寄寓㑹聚其形律猶天之包乎地吕猶地之凝于天中而聚天之氣也故律處辰之陽而吕處辰之陰皆所以

述陰陽二氣而已呂之建於丑者地二為耦乾之陽奇亦以陰為耦乾主其下陰呂其上故謂之呂凡曰呂皆陰寓於陽而為之耦陽為主而陰為賓也亦猶陰入為主而陽為賓謂之雞賓也以陰臨陽故謂之大且丑之氣冠六同而首之故謂之大呂六律順而序之以生之序進之也六呂逆而序之以成之序退之也以生之序進之則子之氣猶未離乎陰也故謂之黃鍾以成之序退之則丑之功固已大矣故謂之大呂十二月之律也

至夘為夾鍾者陽生於子而終於午則夘為陽之中以二陰夾於二陽之中而正焉故謂之夾鍾二月之律也至巳為中吕者三陰乘乾而侶陽在二吕之中故曰中又春為伯夏為仲故曰宣盛陽之氣於天地之中發散萬物而使之相見故曰中吕四月之律也至未為林鍾者萬物發育至此而極衆多林然四陰進而二陽遯將聚而成坤故曰林鍾六月之律也至酉為南吕者五陰進而為剥收斂南方發育之功西成萬物而凋剥之故

曰南呂八月之律也至亥爲應鍾者六陰成坤應陽合
乾地道无成而代有終聚天之氣應陽之命不倡而和
故曰應鍾十月之律也夾鍾又謂之圜鍾者以春主規
言之也林鍾又謂之函鍾者以坤含弘光大言之也仲
呂亦謂之小呂者陽大陰小對大呂爲言也南呂亦謂
之南事者能成南方之事也夫陽律統而言之則當乾
六爻黄鍾爲初九無射爲上九陰呂統而言之則當坤
六爻大呂爲初六應鍾爲上六分而以當月氣則冬至

黄鍾為初九四月中吕為上九夏至㽔賓為初六十月應鍾為上六律吕之體用也黄鍾律長九寸太簇長八寸林鍾長六寸乃龠律相生之本數司馬遷律書言九九八十一為宫則亦黄鍾律之九寸也至論律數乃謂黄鍾長八寸七分一為宫太簇七寸二為商林鍾五寸七分四為角者以黄鍾九九八十一之數故其長八寸七分一三分損一下生林鍾之五十四故林鍾五寸七分四林鍾三分益一上生太簇之七十二故太簇七寸

二分假律寸之分以生律數著作樂之三始原注天地人之始十二律之本末通變以立義不拘律制之長短也夫陽律生陰呂皆下生陰呂生陽律皆上生所謂律取妻呂生子也漢以來京房馬融鄭玄蔡邕皆至㽔賓重上生大呂夷則又上生夾鍾無射又上生中呂以陽生陰而重上生㽔賓變徵窮下則反上適會為用之數非相生之正吹候之變也泠州鳩所謂六閒之道揚沈伏黜散越假之為用者也原注黄鍾長九寸其實一龠下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃

一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四太簇長八寸夾鍾七寸二千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四㽔賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二十七分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十其相生則以陰陽六體為之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太簇之九二太簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生㽔賓之九四㽔賓又下生太呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九無射又下生仲呂之上六

晉書律歷志淮南王安延致儒博為律呂云黃鍾之律九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉位在子林鍾位在未其數五

十四太簇其數七十二南呂之數四十八姑洗之數六十四應鍾之數四十二蕤賓之數五十七大呂之數七十六夷則之數五十一夾鍾之數六十八無射之數四十五中呂之數六十極不生又曰淮南京房鄭玄諸儒言律歷皆上下相生至蕤賓又重上生大呂長八寸二百四十三分寸之百四夷則上生夾鍾長七寸千一百八十七分寸之千七十五無射上生中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四此三品於司馬遷班固所生之寸數及分倍焉餘則並同斯則泠州鳩所謂六閒之道揚沈伏黜散越假之為用者也變通相半隨事之宜贊助之法也凡音聲之體務在和韵益則加倍損則減半具餘本音恒為無爽然則言一上一下者相生之道也言重上生者吹候之用也於蕤賓重上生者適會為用之數故言律者因焉非相生之正也　梁武帝鍾律緯論云京房馬融鄭玄蔡邕至蕤賓並上生大呂而班固志蕤賓仍以次下

生若從班義則夾鍾惟長三寸七分有奇律若過促則夾鍾之聲成一調中呂復去調半是過於無調仲春孟夏正當生養其氣舒緩不容短促求聲索實班義為乖

六律為陽六呂為陰陽生陰為下生陰生陽為上生所謂律娶妻呂生子也至甤賓重上生者甤賓陽律當三分損一下生大呂今而曰上生則三分益一而上生大呂也一損一益長短之相去倍半異同之論何者為是晉志之言曰一上一下者相生之道也言重上生者吹候之用也於甤賓重上生者適會為用之數故言律者因焉非相生之正也斯言得之矣何者十一月一陽生故陽生陰皆為下生五月一陰生故陰生陽皆為上生甤賓五月陽律也于時陰為主故陽生陰為上生也吹律候氣變通之法當然也黃鍾為宮隔八而生七音至甤賓而終窮則反故甤賓重上生也班固論陰陽相生之正然不可施之推候之用京馬鄭蔡論吹候之用然不可施之相生之正若依班志陽律皆謂之下生陰呂

陰呂皆謂之上生陽律則以損益計之十一月黃鍾律長九寸而十二月大呂止長四寸二分而已正月太簇律長八寸而二月夾鍾止長三寸七分而已三月姑洗律長七寸二分而四月中呂止長三寸三分而已不應長短之相閒廁如是之不齊也依京馬鄭蔡之說自黃鍾以往陽生陰為下生自蕤賓以往陰生陽為上生則黃鍾九寸大呂八寸四分太簇八寸夾鍾七寸五分姑洗七寸一分中呂六寸七分陽氣自下達上漸得其序律管以次而減之亦有次第矣用以推律候氣則此是而彼非矣又況京馬鄭蔡以中呂長六寸七分則三分益一可以復生黃鍾之律班志以中呂長三寸三分則縱益其一烏能生黃鍾九寸之律哉是知班志論陰陽相生之正理則可而必施之吹候之用則當從京馬鄭蔡之說　正史記律書蕤賓上生大呂律長七寸五分餘亦自蕤賓重上生也晉志乃曰上生大呂司馬遷班固之寸數皆倍焉何也夫十二辰之律隔八相生舊矣今

晉志論大呂太簇皆未宮所下生上生之律應鍾為已宮所下生之律至于黃鍾獨不言所生之自不知午申戌子寅辰六位何以不與巳二位同一致邪故律呂有純有分有合有閒有損有益有正有變有體有用參伍錯綜成變化行鬼神其數即為法其氣即為歷其聲即為樂故曰律者萬事之根本也成帝時京房作律準推衍古法以盡其變律為寸則準為尺不盈尺者為分為小分以其餘正其強弱黃鍾律九寸準九尺林鍾律六寸準六尺太簇律八寸準八尺其律有餘分推此數以增損之原注黃鍾九寸包育八寸

九分餘執始八寸八分餘丙盛八寸七分餘分動質末以次減二分準狀如瑟長丈而十三絃中央一絃下有畫分寸其左右各六律六呂十二月中央絃則準太極元氣以為諸律清濁之節凡演四十八律合十二律為六十始於黃鍾包育而終於應鍾遲時自十一月至四月凡陽律則一演為五原注黃鍾一律演於包育執始丙盛分動質末陰呂則一演而為三原注大呂演為分否陵陰少出自六月至九月凡陽律則一演而為三原注夷則演為解形去南分積陰呂則一演而為五原注林鍾演為謙待去滅安度歸嘉否與惟甤賓應鍾皆一

律演四蕤賔為變徵應鍾為變宫與諸律異也自十一月至四月皆陽為主故陽演一而為五陰演一而為三自六月至九月皆陰為主故陰演一而為五陽演一而為三自黄鍾至中吕陽生陰謂之下生自蕤賔至應鍾陰生陽謂之上生既推十二律為六十又分六十卦直日用事一卦六爻一爻當一日則周三百六旬之氣以之候氣占事而不専於樂房誅而其法不傳故凖雖在而莫知用之之術也原注後漢書律歷志元帝時郎中京房明五聲之音六律之數上使

太子太傅韋玄成諫議大夫章雜試問房於樂府房對
受學故小黄令焦延壽六十律相生之法以上生下皆
三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於
中吕而十二律畢矣中吕上生執始執始下生去滅上
下相生終於南事六十律畢矣夫十二律之變至於六
十猶八卦之變至於六十四也宓犧作易紀陽氣之初
以為律法建日冬至之聲以黄鍾為宫太蔟為商姑洗
為角林鍾為徵南吕為羽應鍾為變宫蕤賓為變徵此
聲氣之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當
日者各自為宫而商徵以類從焉禮運篇曰五聲六
律十二管還相為宫此之謂也以六十律分期之日黄
鍾自冬至始及冬至而復陰陽寒燠風雨之占生焉於
以檢攝羣音考其高下苟非草木之聲則
無不有所合虞書曰律和聲此之謂也
天下無二數
古今一律房之術皆所固有特擴充以盡其變依放度

數為之名義與易卦並為卜筮亦可謂善藏其用矣司馬遷論律以兵而要歸於神京房推律合卦而要歸於用皆得律外之意者也

原注史記律書王者制事立法物度軌則一稟於六律六律為萬事根本焉其於兵械猶所重故云望敵知吉凶聞聲效勝負百王不易之道也武王伐紂吹律聽聲推孟春以至于季冬殺氣相并而音尚宫同聲相從物之自然何足怪哉又曰數始於一終於十成於三氣始於冬至周而復生神生於無形成於有形然後數形而成聲故曰神使氣氣就形形理而類類有可類或未形而未類或同形而同類類而可班類而可識聖人知天地識之別故從有以至未有以得細若氣微若聲然聖人因神而存之雖妙必效情核其華道者明矣非其聖心以乘聰明孰能存天地之神而成形之情哉神者物受之而不

能知及其去來故聖人畏而欲存之唯若
存之神之亦存其欲存之者故莫貴焉

聲音

聲音者五聲八音也六律所以正五聲五聲所以節八音相生相變相始相終而樂斯成矣聲生於日律生於辰猶天運地上陽動陰中也律位陽辰吕位陰辰合為六律統十二辰聲以陽日合於陰日列為五位間居於辰而統十日甲巳以木勝土故角為木乙庚以金勝木故金為商丙辛以火勝金故徵為火丁壬以水勝火故

羽為水戊癸以土勝水故宫為土不激不鳴不憤不聲相反而後相和相克而後相生故十日相勝而生五聲五聲相合而具五行聲無形律有形有形生於無形無形資於有形所以相有而不可以相無律所以和聲聲所以用律也夫甲乙丙丁戊已庚辛壬癸皆上下相勝亦自相合猶一二三四五六七八九十皆奇偶相生亦自相成天用五音以司日地用六律以司辰參伍以變究於六十皆其固有莫非自然此聲音之本也黄

鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮㽔賓為變徵此聲律之序也五聲之本生於黃鍾之宮其數八十一黃鍾之管長九寸九九八十一也三分宮損一下生徵徵數五十四林鍾長六寸六九五十四也三分徵益一上生商商數七十二太簇長八寸八九七十二也三分商損一下生羽羽數四十八南呂長五寸三分寸之一五九四十五又三分寸之一為四十八也三分羽益一上生角角數六十四姑洗長七寸

五分寸之一七九六十三又五分寸之一為六十四也三分角損一生變宫三分變宫益一生變徴皆自黄鍾之宫益陰生律損陽生吕隔八相生還相為宫而成七音黄鍾天始林鍾地始太簇人始姑洗春始蕤賓夏始南吕秋始應鍾冬始謂之七始黄鍾得十二律之本七始得七音之正也

原注漢書律歴志書曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言七者天地四時人之始也今書無七始之文杜佑通典載隋鄭譯七調之説曰周有七音之律漢始有七始之義黄鍾為天始林鍾為地始太簇為人始姑洗為春始蕤賓為夏始南吕為秋始應鍾為冬始按左氏傳晏子謂聲

亦如味一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成也杜預謂武王伐紂自午及子凡七月因此以數合之以聲昭之故以七同其數以律和其聲謂之七音或以宮商角徵羽變宮變徵為七音令曰七始得七音之正言漢志之七始得律中七音之正聲也凡一律生五音黃鍾當子日有五子甲子為中呂之徵原注中呂為宮則甲子為徵隅八左旋丙子為夾鍾之羽戊子為黃鍾之宮庚子為無射之商壬子為夷則之角原注十二位左旋自戊子宮數起庚壬甲丙次第相推黃鍾夷則中呂夾鍾各自為宮則五子應宮商角徵羽之音矣黃鍾一律變為五音其餘皆然則黃鍾一律具五音也至於大呂當丑太簇當寅各以本律為宮次第左旋如五

聲十二律還相為宮則一律生五音十二律生六十音又六之則三百六十音當期之月周而復始其音無窮故以五合十當天地生成之數隔八相生當河圖八卦之數以律生音當成卦六十四之數乘音衍律當卦爻三百八十四之數故知天下無二數縱横變化皆一易也黄鍾為宮則太蔟為商為長男姑洗為角中男㽔賓為變徵少男林鍾為徵長女南吕為羽中女應鍾為變宮少女陽律為宮則陽律為商角變徵以類相從至徵

羽變宮則為陰矣陽極不生陽而生陰也大吕為宫則夾鍾為商為長女中吕為角中女林鍾為變徵少女或則為徵長男無射為羽中男黄鍾為變宫少男陰吕為宫則陰吕為商角變徵以類相從至徵羽變宫則為陽矣陰極不生陰而生陽也律以乾合坤有父之尊故揚陽抑陰以三男統三女吕以坤合乾有母之親故揚陰抑陽以三女統三男各一乾坤各生六子十律皆然隅一相推則宫商角徵羽而變徵變宫在正徵正宫之前

隔八相生則宮徵商羽角而變宮變徵自角隔八亦在正宮之前此律生聲之序也夫五聲之清濁皆本於律呂之度數長者濁而短者清多者濁而少者清重者濁而輕者清厚者濁而薄者清故商清於宮角清於商徵清於角羽清於徵大濁不踰宮大清不踰羽踰則不成聲故五者中聲之則也濁乎本而清乎末旋轉而上天地之體也別而言之則宮商濁徵羽清角居清濁之中以相生焉則始於宮窮於角極於清濁之中則角又中

聲之本而位乎三三才之道也故黃帝以清角大合鬼神而師曠謂平公德薄不足聽晉荀勗作笛律凡十律皆用四角律惟蕤賓林鍾用八角律以角為笛體中聲有見乎此矣原注按荀勗笛律之制黃鍾之律長九寸大呂八寸四分太簇八寸夾鍾七寸四分姑洗七寸一分中呂六寸七分蕤賓重上生故六寸三分林鍾六寸夷則五寸六分南呂五寸三分無射五寸餘應鍾四寸五分此十二律長短之大畧也其毫釐秒忽則未計也黃鍾為宮則姑洗為之角大呂為宮則中呂為之角自宮律本位左旋第五位則角律也以隔八相生常法推之即宮生徵徵生商商生羽羽生角也十二律旋相為宮其法皆然荀勗制笛則用四角律如制黃鍾之笛則用姑洗角律也姑洗長七寸一分也四姑

洗之律則四七二十八為二尺八寸又零一分得四分故黃鍾之笛長二尺八寸四分也如制大呂之笛則用中呂角律中呂長六寸七分也四中呂之律則四六二十四為二尺四寸又零七分為二寸八分故大呂之笛長二尺六寸八分也推類而言餘可知矣惟蕤賔林鍾用八角律惟應鍾為變宮於四角律又四分益一餘皆四角律也其制笛必用角律以忖長短者何也角為笛體中聲上異宮商之濁下異徵羽之清以角得清濁之中也短者四之長者八之又十二律旋相為宮之法指諸掌上而左旋正宮居本位自宮隔一而為商自商隔一而為角自角隔一則為變徵變徵之次則正徵也自正徵復隔一而為羽自羽隔一而為變宮變宮之次正宮也第一孔正宮也第二孔變宮也第三孔為羽第四孔為徵第五孔為變徵笛體中聲角也笛後出孔商也黃鍾為宮則林鍾為下徵也又下徵之調則林鍾為宮餘亦以此相從也故角者聲之達道

而時中者也宮者聲之大本而執中者也然宮為主宮聲濁其餘諸律次第相應者皆自濁而清宮律長其餘諸律次第相應者皆自長而短宮位尊其餘諸律次第相應者皆自尊而卑此又清濁之等也夫五聲還相為宮而其律則以黃鍾為主黃鍾之律九寸為宮或損或益以宮商角徵羽九六相生陰陽之應也黃鍾為宮則太簇姑洗林鍾南呂以正聲應無有忽微之餘不復與他律為役同心一體之義也非黃鍾而他律自為宮者

則有空積忽微非宮音之正也原注忽微如鄭玄分一寸為數千也黃鍾之宮屬仲冬而月令宮屬季夏律以十二月正位言令以行正位言土音宮王於四時而無乎不在宮亦周旋於十二律無乎不在以時言則在季夏以月言則在仲冬其為宮一也月令角屬木而為春商屬金而為秋律則黃鍾為宮太簇為商令言五音正位律言相生之義也故天地之四時生長收藏和暢肅殺一大五聲也人之四聲平上去入開發收閉一小五聲也故其音聲莫

不叶韻一言數字自成律呂皆天地四時本然之聲也故開闔者律天也清濁者呂地也先開後閉者春也純開者夏也先閉後開者秋也純閉者冬也春聲為角夏聲為徵秋聲為商冬聲為羽皆發於中所以為宫以人觀天則有小大之分以聲觀聲其為五聲一也夫宫中也居中央以暢四方倡始施生為四聲之綱也商之為言章也物成熟可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也徵祉也物盛大而緐祉也羽宇也物聚藏宇覆之也

夫聲中於宮章於商觸於角祉於徵宇於羽故四聲宮之紀也天之行水火木金土律之聲土金木火水於五常則宮信商義角仁徵禮羽智五事則宮思商言角貌徵視羽聽五臟則宮脾商肺角肝心徵腎羽其象則為君臣民事物土居中央有以宅物故宮為君金行於南北之間而有以通物故商為臣木材之用觸物而制之故角為民火性無常名之則至故徵為事水之翕張因時故羽為物宮為君徵為事故有變王道行王權也商

為臣角為民羽為物故無變制之在上各有所止也有物然後生民有民然後有事有事然後立君有君然後有臣有臣然後生物物勝事事勝民民勝臣臣勝君如五行之相生相勝五聲之相損相益皆自然之理也故散而出之各有所宜合而總之莫不互備黃鍾主宮而或為徵角商羽太蔟主商而或為宮徵羽角雜比成文而其變不可勝窮又將為變宮變徵者所以和其正聲而絡繹之也然皆本於人心存乎德行其思睿其德信

則宮和而治其君正其言從其德義則商和而直其臣忠其貌恭其德仁則角和而惠其民樂其視明其德禮則徵和而寛其事簡其聽聰其德智則羽和而實其財聚五事皆違五德皆失則無非怗懘之音原注𢿱敗不和貌怗昌廉反懘昌制反宫亂則荒其君驕商亂則陂其臣壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱心動於中德形於聲而不能掩如風之鳴物噭者吸者咸其自取故樂者君子之德音正心樂之本也八音之文始見於

虞書曰八音克諧曰予欲聞六律五聲八音而不言其名數器物曰戛擊鳴球搏拊琴瑟下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以閒擊石拊石簫韶九成球磬玉石也琴瑟絲也笙匏也鏞金也鼗鼓革也柷敔木也管簫竹也衹見七音之器而無土周官太師皆播之以八音金石土革絲木匏竹小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌瞽矇掌鼓琴瑟眡瞭掌擊頌磬笙磬磬師掌教擊磬擊編鐘鐘師掌金奏笙師掌教龡原注昌垂反竽笙塤籥簫篪篴原注音滌管舂牘應

雅鎛師掌金奏之鼓籥章掌土鼓豳籥則鍾鎛金奏金也磬石也琴瑟絲也鼓鼗革也柷敔木也笙竽匏也塤土鼓土也簫管籥篪竹也八音之器具六律五聲入於形器而可稽矣鼓大鼓也所以作樂鼗小鼓也所以和樂天地之氣則鼓之以雷霆先王體之作樂故以革為鼓聲氣之本也始則鼓以作氣次乃和以盛氣八音合而樂斯成矣柷所以合樂也深尺有八寸二九之數也方二尺有四寸三八之數也樂由陽來三勝二九勝

八樂之所以作也敔以止樂背之鉏鋙者二十七三九之數也其櫟長尺陰十之數也樂以陰止陰十勝九樂之所以終也塤燒土為之暴辛公所作虛内銳上火也平底六孔水也陰陽之和聲也簫編竹為之以象鳳翼其聲以象鳳鳴舜所作也長尺有四寸二七之數也大者二十四管三八之數也小者十六管二八之數也篴長二尺有四寸三八之木數也其孔六水之成數也管如篴而小併而吹之也琴瑟弦木為之皆本乎道而入

乎器形而上下之音也琴神農所作長三尺有六寸有六分周天三百六十有六度也廣六寸上下四方六合也其絃七日月五星七政也瑟伏羲所作長八尺一寸九九之數也廣尺有八寸二九之數也其絃二十有七三九之數也類於琴而絃多故其文從八言絲之分也音不若琴之大故其文從七言音之細也大曰竽小曰笙皆女媧氏所作竽長四尺有二寸水火之合數也其簧三十有六水數也笙匏包竹而總之象植物之生也

其管十九象天地之成數也其簧十三應律之餘以象閏也篇三孔主中聲而上下之也箎蘓公所作長尺四寸二七之數也七孔其上一孔曰翹示其不齊也與塤相合則齊六八十二律也舂牘營竹為之大五六寸長七尺端有兩孔篥地而取聲應長六尺五寸中有椎如筩長五尺六寸鞔羊革以取聲與舂牘皆以手篥地為樂節合竹革木之音也鍾大鍾鎛小鍾編鍾縣鍾皆金奏也初黃帝命伶倫截竹為十二管以吹律鑄銅為十二

鍾以和聲故竹律為陽銅呂為陰六呂謂之同四律謂之鍾以鍾名律則以銅為之故八音之器竹銅居半典同之職掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲凡聲高聲硍正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石原注齊才計反硍胡本反陂彼義反韽於贍反侈昌氏反筰側百反弇音掩甄音震凡聲生於形形異則聲異高則皃氏所謂鍾小而長也小而長則其形高其聲上藏衮然旋如裹則其發也舒故曰高聲硍下則皃氏所謂鍾大而短也大而短則其形下其聲發散疾而短聞故曰下聲肆正則上下直其形不高不下而適於正則其聲緩而不速故曰正聲

緩陂謂鍾形偏侈也則其聲散而不歛故曰陂聲散險謂鍾形偏弇也則其聲歛而不散故曰險聲歛達謂鍾微大也則其聲贏而有餘故曰達聲贏微謂鍾形微小也則其聲韽小而不成故曰微聲韽回謂鍾形微圜也則其聲淫衍而無鴻殺故曰回聲衍侈謂鍾口過大也則其聲迫筰而出疾故曰侈聲筰弇謂中央寬而口狹則其聲鬱而不發故曰弇聲鬱薄謂鍾形適薄也則其聲動搖而甄掉故曰薄聲甄厚謂鍾形過厚也則其聲如石而不振故曰厚聲石夫天陽也地陰也東南方陽也西北方陰也然陰陽之中復有陰陽焉故高聲硍天之陽也正聲緩天之陰也下聲肆地之陰也陂聲散地之陽也險聲歛東方之陰也達聲贏東方之陽也微聲韽西方之陰也回聲衍西方之陽也侈聲筰南方之陽也弇聲鬱南方之陰也薄聲甄北方之陽也厚聲石北方之陰也

以十有二律爲之度數以十有二聲爲之齊量八

者之中獨於鍾律具言十有二聲又於鳧氏為鍾之制言薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震聲之失中皆在鍾制則金奏音聲之所重也原注柞側百反說始銳反樂之作以聲為主鍾之所尚者聲聲之所出者形形有不同則聲亦隨異薄厚侈弇者形也清濁者聲也作而起之謂之動動而遠聞謂之震薄厚之所震動侈弇之所由興即形而言其聲也清濁之所由出即聲而原其形也聲出於形之不同形出於制之異度是故其形厚者其聲石而不出其形薄者其聲播而多散其形侈者其聲迫柞而出疾其形弇者其聲鬱而不發其甬長則其聲震而遠聞凡此皆是人之失度而其聲之失中也夫磬以泗

濵之石聲清而浮者為之謂之浮磬又以玉為之其聲清越以長謂之鳴球磬氏為磬之制倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已下則摩其耑其重輕薄厚之詳埒於鍾八音之中磬最難諧故也

原注倨音據句音鉤去起呂反上時掌反耑音端又音穿凡為磬必先度一矩為句一矩為倨而求其弦而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小亦假矩以定倨句非用其度爾其博為一博謂股廣也股為二鼓為三股謂磬之上大而接乎上者也鼓謂磬之下小而所當擊者也且以其博為一而廣四寸半言之股

為二則其長九寸矣鼓為三則又加三分之一則其長一尺三寸半矣三分其股博去一以為鼓博則鼓廣三寸矣三分其鼓博以其一為之厚則其厚一寸矣已上謂其聲太清也摩其旁使薄而廣則其聲濁也已下謂其聲太濁也摩其耑使短而厚則其聲清矣故書曰戛擊鳴球擊石拊石戛之不諧而擊之擊之不諧而拊之而後克諧詩曰依我磬聲八音之中磬音極清而遠以揚清者高而遠者尊故其制象天其形曲折象天體之下覆其聲清揚象天氣之上騰故七音依之以為準無過不及各得其中而後諧猶五聲之於羽也樂記曰石聲磬磬以立辨惟其

極清故動出而能辨也孟子曰金聲而玉振之金聲之也者始條理也玉振之也者終條理也知至至之知終終之始終條理八音克諧無相奪倫所謂辨也於是八音金石尤重傳所以特稱金石之樂此聲音之度數器物也夫律生於六氣十二月聲生於五行十日音生於八卦八風故傳曰夫舞所以節八音而行八風漢志曰天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定人者繼天順地序氣成物統八卦調八風理八政正八節諧八音舞八佾

監八方被八荒以終天地之功故八八六十四其義極天地之變又曰所以作樂者諧八音蕩滌人之邪意全其正性移風易俗也所謂八卦八風者八卦位八方各有風以鳴物西北方曰乾其音石其風不周正北方曰坎其音革其風廣莫東北方曰艮其音匏其風條正東方曰震其音竹其風明庶東南方曰巽其音木其風清明正南方曰離其音絲其風景西南方曰坤其音土其風涼正西方曰兌其音金其風閶闔乾之為石者取其為

玉為金堅剛之象也坎之為革者陽陷陰中將革陰而
生陽也艮之為匏者艮為果蓏包藏而終始萬物物自
是而生也震之為竹者震為蒼筤竹雷乃發聲律之本
也巽之為木者巽為木為風撓萬物而使之鳴者也離
之為絲者蠶與火同氣而資生於大火紉之急而聲生
火烈而有聲也坤之為土者其本體也七月流火故燒
而後有聲也此八卦之所以生八物也經之以六律會
之以五聲無方成於有方無形成於有形合八方之風

氣而被之八物審音可以觀政矣按東漢志冬夏至陰陽晷景長短之極微氣之所生也故使八能之士八人或吹黃鍾之律閒竽或撞黃鍾之鍾或度晷景權水輕重水一升冬重十三兩或擊黃鍾之磬或鼓黃鍾之瑟軫閒九尺二十五絃宮處於中左右為商徵角羽或擊黃鍾之鼓氣至之日正德命八能士曰以次行事閒音以竽八能曰諾五音各三十為闋正德曰各五音律先唱五音並作二十二闋皆音以竽訖正德曰八能士各

言事八能士各書板文曰今月若干日甲乙日冬至黄鍾之音調君道得孝道褒商臣角民徵事羽物各一板

原注樂叶圖徵曰夫聖人之作樂不可以自娱也所以觀得失之效者也故聖人不取備於一人必從八能之士故撞鍾者當知鍾擊鼓者當知鼓吹管者當知管吹竽者當知竽擊磬者當知磬鼓琴者當知琴故八士曰或調陰陽或調律歷或調五音故撞鍾者以知法度鼓琴者以知四海擊磬者以知民事鍾音調則君道得君道得則黄鍾蕤賓之律應君道不得則鍾音不調鍾音不調則黄鍾蕤賓之律不應鼓音調則臣道得臣道得則太蔟之律應管音調則律歷正律歷正則夷則之律應磬音調則民道得民道得則林鍾之律應竽音調則法度得法度得則無射之律應琴音調則四海合歲氣百川一合德鬼神之道行祭祀之道得如此則姑洗之

律應五樂皆得則應鍾之律應天地以和氣至則和氣應和氣不至則天地和氣不應鍾音調下臣以法賀主鼓音調主以法賀臣磬音調主以德施於百姓琴音調主以德及四海八能之士常以日冬至成天文日夏至成地理作陰樂以成天文作陽樂以成地理

八能者各能一音者八人也術業專工故其音審猶古之鼓方叔磬襄也其氣調則君道得臣民事物皆治蓋古審音觀政之法也故八音皆應而八風以時至則天子有道中國太平四夷賓服乃為太和一音不應則一方有變二音不應則二方有變八音皆不應則天子失道四夷交侵而中國微謂之大

變革命之象也石聲不應是謂反乾其道亂彊國弱弱國彊西北方亂而禍始於涼革聲不應是謂反坎其法亡陽國廢陰國興北方亂而禍始於并匏聲不應是謂反艮其分犯臣凌君子逆父東北方亂而禍始於幽竹聲不應是謂反震其動妄歲凶歉民移流東方亂而禍始於青木聲不應是謂反巽其政乖令不行事不治島夷亂而禍始於揚絲聲不應是謂反離其禮壞文物廢制度缺八蠻亂而禍始於荆土聲

不應是謂反坤其德逆妄上僭陰謀盛西南方亂而禍始於梁金聲不應是謂反兊其言誣讒乘誠邪陷正西戎亂而禍始於雍夫八物無情而氣為之兆故與政通而鳴其治亂石言於晉枢有聲如牛無為叩擊而自鳴其吉凶況制為法器協律呂應宫商而奏之哉故君子於樂以觀德焉非徒聽其聲音而已也然而八音皆取於物而不及人者主道成德皆本人心心之邪正皆兆乎氣氣之盛衰皆發乎聲感

而為喜怒哀樂形而為治亂安危至於大動天地幽格鬼神兆開乎先而莫之能禦故八音在物聽音在人扣之擊之吹之鼓之而後聽之以耳又聽之以心既聽之以心又聽之以氣察邪正辯陰陽審勝負知得失窮萬化之原見天地之心以施八政而合人聲故舜曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽五言則人聲也而責之以聽故樂以人聲為本聲以善聽為主耳聽心聽氣聽聲聽非惟調音制器以為樂達誠暢和

以通神無有遠近幽深遂知來物非天下之至神其孰能與於此故神也者妙萬物而為言於八卦無乎不在人也者妙衆音而為言於八音無所不知在卦而不與乎卦知音而不與乎音夫是之謂神人故天地萬物之聲皆在吾聽中吾之聲天地萬物亦自聽之卒之皆反於太虛至靜而無聽為道樂天聽乃天下之至音也大司樂凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲周衰禮壞樂崩雅亡而風遂變盡違先王之禁其音聲不復合於律呂

莫不淫而失正過而失中亾而惡怒慢而瀆褻列國皆然然鄭衛尤甚鄭人又甚於衛謂之鄭聲故孔子語四代之制曰樂則韶武放鄭聲鄭聲淫記樂者曰鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也子夏曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟驕志

按鄭衛二國變風之詩如溱洧東門之墠桑中墻有茨鶉之奔奔皆淫亂之詩也孔子取之而曰放鄭聲者非

取其詩之義與其音也不沒其實著其召亂亡國之本如春秋逆亂之事屢書特書皆所以垂勸戒正性情也其為放也深矣然三師入晉而霸業衰女樂歸而孔子去原注左氏傳襄公十一年鄭人賂晉侯以師悝師觸師蠲歌鐘二肆及其鎛磬女樂二八卒莫為放鄭聲益盛而周遂亡矣歷戰國秦聖王不作雅樂不復漢興雜用秦楚燕代巴渝胡戎之樂孝武帝采詩夜誦以李延年為協律都尉而李夫人以倡幸衛子夫以謳進其為淫祀使童男

女七十人倡歌昏祠至明而巫風大行至蠱禍興則為歸來望思之歌其哀思幾同亡國不復有夏聲矣於是內有掖庭才人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷元帝尤喜鄭衛鼓琴瑟吹洞簫自度曲被歌聲分刌節度窮極窈眇遂怠於政優游不斷漢室始衰成帝復喜聲色二趙以倡寵而鄭聲尤甚黃門名倡丙彊景武之屬富顯於世貴戚五侯定陵富平之家（原注五侯王鳳等也定陵淳于長富平張放也）淫侈過度至與人主爭女樂而漢亡矣東漢明章

之世雖為雅樂而終不能放鄭衛未幾雅亾而鄭復盛至於後世流風頹靡以從欲玩耳為快沈約輩乃磨切音韻而江總之徒益為流連光景之詩淫詞艷曲有新聲犯聲側聲正殺寄殺偏字旁字雙字平字等調奇邪曲巧怨悲哀思煩碎迫側宵冶澹泡先王正聲不復得聞風俗厖壊運命回促矣

續後漢書卷八十七下下　　元　郝經　撰

録第五下下

禮樂

代樂

易象傳曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考此王者代樂之理也一陽伏於二陰之下相薄而成聲故為雷黄鍾建子七日反下乾陽來復轉斡

一元潛於地中夾鍾建卯當震之位藴括三元通暢發聲奮出地上坤順震動和順積中發為音聲天地之樂也先王觀此以天地之樂作人之樂以人與萬物之聲合天地之聲别為六律形為五聲比為八音用為六樂象為六舞盛以薦上帝尊以配祖考而代樂作矣帝皇而上制不可考虞書帝曰夔命汝典樂詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和其制始見諸此詩之言以導志歌之作以永言五聲依歌之永

六律和歌之聲八音乃能諧合而後可以為樂則心者
聲音之主律呂度數乃其具也夔曰戛擊鳴球搏拊琴
瑟以詠祖考來格詠所謂歌詩也堂上之樂終之以永
所謂聲依永也登歌而衆聲依之見人聲之貴也曰下
管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌堂下之樂無歌
示物聲之賤也簫韶九成鳳凰來儀夔曰於予擊石拊
石百獸率舞庶尹允諧帝庸作歌皐陶乃賡載歌又歌
韶舜樂也簫以奏之成一終也九成則九奏九終也舜

德既至執中應和心和則氣和氣和則聲和百官和於朝萬物和於野合於太和樂已至矣故律和聲則神人和戞擊以詠祖考來格則鬼神和笙鏞以間鳥獸蹌蹌則萬物和至於簫韶九奏難致之鳳鳥亦至石磬既諧無情之獸亦舞其動天地感鬼神者如此帝用是作歌益之以共慎臯陶賡歌又申之以勸戒不以樂為樂以不德為憂此其為至德至樂也與有樂歌而無樂舞其所謂詩而永歌之者亦無其辭歷夏商世樂雖有名其

歌章亦不可考宋戴公時正考甫得商頌十二篇於周太師又亡其七篇孔子删次秖有那烈祖玄鳥長發殷武五篇詩至文武周召為盛頌聲作於成康之際故周樂歌方之唐虞夏商為備正風周南十一篇召南十四篇正變之間豳七篇正小雅二十二篇正大雅十八篇周頌三十一篇皆大司樂太師諸屬典掌教肄以為樂歌用之郊廟朝會燕射聘享皆節之以六律文之以五聲播之以八音别人之聲以倡以和而登歌為首猶有

虞氏之貴人聲也故太師教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德為之本以六律為之音大祭祀率瞽登歌大射率瞽歌射節小師掌教歌登歌徹歌瞽矇掌歌諷頌詩掌九德六詩之歌鍾師掌金奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏原注齊側皆反祴古哀反驁五羔反鼓人曰以晉鼓鼓金奏則此所謂金奏蓋擊金以為奏樂之飾也名官曰鍾師則具樂雖用鼓而以金為主凡樂事以鍾鼓奏九夏鍾師擊磬而兼言鼓者鍾鼓相為用故也夏之為言大也文明也樂歌之大而文明者有九王夏則所謂王出入則奏王夏是也肆夏則尸出入奏肆夏是也昭夏則牲出入奏昭夏是也納夏章

夏齊夏族夏於文無所見而杜子春云四方賓來乃奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏理或然也祴或作陔通用也鄉飲酒鄉射燕禮大射賓醉將出皆云奏陔則陔者陔切之使不失禮也曰祴亦有戒意大射禮公入奏驁夏則諸侯射於四郊自外而入所奏也此九夏惟王夏王得奏之自肆夏以下雖諸侯亦得用故燕禮奏肆夏若大夫之奏肆夏則僭禮也故郊特牲云大夫之奏肆夏由趙文子始所以譏之也

凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘩原注貍首逸詩奏之以為射節也

左氏傳金奏肆夏之三工歌文王之三鹿鳴之三原注肆夏之三肆夏一名繁諂夏一名渴納夏一名渠文王之三大雅之首文王大明緜也鹿鳴之三小雅之首鹿鳴四牡皇皇者華也

鄉飲酒禮工入升歌三終笙入三

終間歌三終皆正雅正風之詩以為樂歌也原注升歌三終謂歌鹿鳴四牡皇華也笙入三終謂笙南陔白華華黍也間歌三終謂歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀也合樂三終謂歌關雎則笙鵲巢合之歌葛覃則笙采蘩合之歌卷耳則笙采蘋合之也終謂終一奏也升歌笙入則以一篇為一終間歌合樂則以二篇為一終必以終言之者終一奏然後止故也且終則有始初奏既終然後再奏有始再奏既終然後三奏有始是以謂之終焉其辭備其義皆可考無非厚人倫美教化移風俗奉天事神正心脩身崇畏敬戒逸欲謹獨保命之事亦有虞氏賡載歌康明良之義也其大祀事用於三禮之際尤大且備按大司樂

奏黄鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望奏蕤賔歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖凡六樂文之以五聲播之以八音夫奏用八音之器奏之也歌與舞人為之也器一而人二人為之主也天者氣之始萬物之所本體陽用神妙不可測非原始反本則不足以致故下奏黄鍾之律登歌大呂之章舞雲門大卷之樂貴本

尚始也黃鍾陽律而位子大呂陰同而位丑原注子丑律同言始合也日月會子則斗建丑日月會丑則斗建子故子與丑合登陰降陽以合樂也原注鄭玄曰大師掌六律六同以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵太簇寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如表裏然是其合也雲門大卷黃

帝之樂也德如雲出故曰雲門能聚物類故曰大卷六樂之始也有天之象焉故以祀天地者形之始萬物之所自出體陰用順大不可極非順陽極陰則不足致故下奏太簇之律登歌應鍾之章而舞大咸之樂貴形尚備也原注太簇人陽之元始應鍾陰呂之極備也太簇陽律而位寅應鍾陰同而位亥寅與亥合故登陰降陽以合樂也大咸堯之樂也又曰大章又曰咸池章章之也大無能名也咸感也池澤也其德章其道大莫不被其澤而感之有地道

焉故以祭地四望者五嶽四鎮四瀆四方之所望也繼地而生成萬物者也非萬物之潔齊而極其成則不足致故下奏姑洗之律登歌南吕之章而舞大磬之樂貴齊尚成也原注姑洗當巽萬物之潔齊南吕當兊萬物之西成也姑洗陽律而位辰南吕陰同而位酉辰與酉合故登陰降陽以合樂也大磬舜之樂也舜德大而能紹堯故曰大磬其樂九成故又曰九磬以聖繼聖重華協帝有繼地生物之象焉故以祀四望山以止為功川以聚為德非極其所止原

其所聚則不足致故下奏蕤賓之律登歌林鍾之章而舞大夏之樂貴止尚聚也原注蕤賓陽極而止林鍾陰所聚也蕤賓陽律而位午林鍾陰同而位未午與未合故登陰降陽以合樂也大夏禹之樂也功莫大於禹夏則萬物盛大文明之時也故書曰文命敷于四海黃帝之樂歌道堯舜之樂歌德至禹之樂而歌功者皇降而帝帝降而王也禹於山川之功大故以祭山川先妣者先王之母也德以致養義以從祖非坤德乾陽則不足致故下奏夷則之

律登歌中呂之章而舞大濩貴柔尚從也原注夷則當坤陰之盛也中呂位巳乾之極也夷則陽律而位申中呂陰同而位巳申與巳合故登陰降陽以合樂也大濩湯之樂也代雹以寛民獲其所猶子之歸母也故以享先妣先祖者有功徳而創業垂統使後王繼承之者也非帝之所自出律之所終極則不足致故下奏無射之律登歌夾鍾之章而舞大武貴勤尚尊也原注無射陽律之極夾鍾帝出乎震也無射陽律而位戌夾鍾陰同而位卯戌與卯合故登陰降陽以合樂也

大武武王之樂也除殘誅暴以即武功而有天下其勳至矣故以祀先祖先言奏後言歌自下而上先言律後言同自陰而陽所謂聲依永律和聲也皆隅六相合所謂六律六同合陰陽之聲也舞六代之樂所謂樂備徧舞也其歌章所謂清廟執競昊天有成命之諸詩也皆不假作為而莫非自然所以為樂之經也又曰凡六樂一變而致羽物及川澤之示再變而致赢物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍

之而五變而致介物及土而六變而致象物及天神此言樂之變通感格之序也變者樂之終而更作也凡一律始終爲一樂六律六終乃爲六樂其變淺則所感淺其變深則所感深淺則格乎輕虛深則格乎重實羽物禽鳥之屬飛而輕川澤水之所聚重而虛故一變而即致羸物蛙蠙之屬重於羽物山林木石之積實於川澤故再變而致鱗物魚龍之屬沉潛於淵又重於羸物丘陵積土高大又實於山林故三變而致毛物虎豹之屬

穴於山林又重於鱗物墳衍水涯之積行水土之交又
甲而濕實於丘陵故四變而致介物黿鼉之屬穴於水
土又重於毛物土示則居於地中又實於墳衍故五變
而致夫象物高深幽窅不可致詰日月星辰風雨雷霆
之屬也尤為重而天神則高明在上蕩蕩無極故六變而
後致也變愈多則感愈深感愈深則致愈遠浮以際乎上
高遠者無不格沉以窮乎下深厚者無不究輕及於羽蠃
重及於鱗介麟鳳黿龍之四靈咸致猶夫舜之百獸率舞

鳳凰來儀而樂之用極矣又曰凡樂圜鍾為宮黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南吕為羽靈鼓靈鼗絲竹案周禮孫竹此作絲竹故下文有絲為陰陽之說今仍之之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黄鍾為宮大吕為角大蔟為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九

德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣此言樂之變通感格之理也祀天神以夾鍾為宮者房心卯位天帝明堂帝出之方故為天神之宮而黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽而六變者偶一相繼也由卯至申其數六繼者道之序天尚道故取其序之自然用靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞者雷為天聲孤為陽奇雲為天施取其象也祭地示以林鍾為宮者井鬼坤位天社主土致養之方故為地示

之宮而太簇為角姑洗為徵南呂為羽而八變者偶八相生也由未至寅其數八生者功之本地尚功故取其生之自然用靈鼓靈鼗絲竹之管空桑之琴瑟咸池之舞者靈為地德絲為陰偶陰道空之池為方澤取其象也享人鬼以黄鍾為宫者虚危子位死者北首宗廟所在陰幽之方故為人鬼之宫而大呂為角太簇為徵應鍾為羽而九變者律呂相合也由子至申其數九合者情之親人尚情故取其情之自然用路鼓路鼗陰竹之

管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞者路為人道陰以和陽龍能變化九德之歌水火金木土穀正德利用厚生皆所以致養九磬之舞韶樂九成皆所以繼志故取其象也始皆奏宮者律呂之本聲音之原盥而不薦齋莊誠一致共存神所以合三統之始也六樂三禮皆不用商者祭所以懷柔百神尚親崇仁以致孝享商剛金殺故不用也郊焉而天神降社焉而地亓出廟焉而人鬼享通其變極其數象其器以律合昜以聲用道與天

地合而四時通猶夫有虞氏之神人以和祖考來格非周公其孰能為之哉夫律奏於上所以象天也登歌於中所以象人也蹈舞於下所以象地也故樂以舞終舞者樂之極也然有大舞有小舞雲門咸池大磬大夏大濩大武以祀天地四望山川妣祖者六大舞也樂師教國子有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞以祀社稷宗廟四方辟廱星辰者六小舞也原注鄭玄曰故書皇作翌鄭司農云帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者氂牛之尾干舞者兵舞人

舞者手舞社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟廱以旄兵事以干星辰以人舞翌讀為皇書亦或為皇玄謂帗析五采繒今靈星舞子持之是也皇雜五采羽如鳳凰色持以舞人舞無所執以手袖為威儀四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇

然皆不見其行綴進退之數手舞足蹈之節虞書謂帝乃誕敷文德舞干羽于兩階始見文武執干與羽之制至周而總謂之萬舞文用羽籥武用干戚春秋書考仲子之宮初獻六羽左氏傳曰公問羽數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故自八以下始見文舞佾數而不及

武公羊氏載子家駒之言曰朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武則六大舞皆兼文武之聲容也按樂記賓牟賈問於孔子曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其衆也咏嘆之淫泆之何也對曰恐不逮事也發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也武坐致右憲左何也對曰非武坐也聲淫及商何也對曰非武音也曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢

問遲之遲而又久何也子曰夫樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振之而駟伐盛威於中國也分夾而進事蚤濟也久立於綴以待諸侯之至也且女獨未聞牧野之語乎武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之

後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍禄濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使為諸侯名之曰建櫜然後天下知武王之不復用兵也此大武之進退聲容之義也則雲門大咸之義亦皆象其德矣昭其律節其音赴其歌蹈其德所以為代樂周人兼用六代德音盛矣其小舞第其義

小其律呂音節之本於德一也此三代之樂有徵者也至秦而盡廢不傳漢興叔孫通因秦樂人制宗廟樂大祝迎神於廟門奏嘉至猶古降神之樂皇帝入廟門奏永至以為行步之節猶古采薺肆夏也原注樂師教樂儀行以肆夏趨以采薺劉德曰樂歌在逸詩薺才私反乾豆上奏登歌原注乾豆脯羞之屬猶古清廟之歌登歌再終下奏休成之樂皇帝就酒東廂奏永安之樂皆依放秦聲無復奏律依永和聲蹈德之義祇鏗鏘鼓舞而已周有房中樂秦曰壽人高祖樂楚聲故

其姬唐山夫人作房中祠樂皆楚聲也原注唐山姓也秦夷楚蠻僭王稱帝以為一代興王之樂其終不能興禮樂比隆三代昉乎此矣高祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時之舞孝武廟奏盛德文始四時五行之舞武德舞者象行武以除亂如周大武也文始舞者本周磬樂故舜九磬也五行舞亦周舞祀五帝之樂也秦更五行四時舞者孝文所作示天下之安和也孝景采武德舞以為昭德以尊大宗廟至孝宣采昭德舞

舞為盛德以尊世宗廟諸帝廟皆常奏文始四時五行舞高祖又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也出於武德舞禮容者出於文始五行舞初黄帝之樂歌道唐虞之樂歌德禹湯武王之樂歌功道不兼德德不兼功不敢備也漢之樂舞謂武盡美而韶盡善乃皆兼之備極功德曰昭曰盛曰四時曰五行獨髙列聖宰天地秉造化如秦人兼皇帝之號謂古莫若上不及祖宗功德皆已為之巍然天地一我古今一我皆夸毗之志非

制也其祀天地四方日月星辰社稷嶽瀆之章皆非六代之故當時文臣制為美大之名溢美之辭無復虞周歌頌勸戒肅雝天人之意高祖過沛醉酒而作大風之歌令沛中童兒百二十人習歌之遂用於沛宮原廟以為代樂孝武定郊祀作樂歌十九章備述功德格於幽顯遂致祥瑞以明得意集趙代秦楚之歌謳司馬相如之詩賦略論律呂以合八音侈浮高文之制矣東漢郊廟仍用文始五行之舞羣祀諸樂皆如舊章唯八佾雲

翹育命之舞不知所出蔡邕樂志曰漢樂四品一曰大予樂典郊廟上陵殿諸食舉之樂二曰周頌雅樂典辟雝饗射六宗社稷之樂三曰黄門鼓吹天子所以燕樂羣臣四曰短簫鐃歌軍樂也然凡而不目其制不可考樂闋於秦漢以來不知先王制作之本而正聲雅義不傳其諸樂舞各以其意為之有依放古樂者有雜用古今樂者有皆創為之者是以卒歸於鄭衛而不自知也曹氏篡代推本二漢制為代樂初有杜夔舊雅樂四曲

一鹿鳴二騶虞三伐檀四文王皆古聲辭曹叡太和中左延年改騶虞文王伐檀三曲更自作曲名雖存而音節實異夔曲唯鹿鳴不改正旦大會太尉奉璧羣后行禮東廂雅樂是也又改行禮詩三篇一於赫篇詠曹操聲節與古鹿鳴同二巍巍篇詠曹丕用延年所改騶虞聲三洋洋篇詠曹叡用延年所改文王聲四復用鹿鳴鹿鳴之聲重用而除古伐檀用雅詩之名而無其音又雜以變風去取任意不足以為樂矣周官鞮鞻氏原注鞮丁

兮反鞻九具反掌四夷之樂與其聲歌四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰侏離北方曰禁鞮鞻夷人所履之草也以為號示草其俗而行中國之道也凡祭祀燕饗使率其屬而歌舞之示王化之服遠也非樂其俗而觀聽之以夏用夷也戰國以來夷歌胡舞已徧中國漢初閬中范因率賨人從高祖定三秦封因為閬中侯復賨人七姓其俗喜舞高祖樂其猛銳數觀其舞後使樂人習之閬中有渝水因其所居故名曰巴渝舞舞曲有矛渝本

歌曲安弩渝本歌曲安臺本歌曲行辭本歌曲總四篇其辭既古莫能曉其句度建安末曹操自為魏王使軍謀祭酒王粲改創其詞粲問巴渝帥李管种玉歌曲意試使歌聽之以考校歌曲而為之改為矛渝新福歌曲弩渝新福歌曲安臺新福歌曲行辭新福歌曲行辭以述魏德曹丕黄初三年又改巴渝舞曰昭武舞曹叡景初元年尚書奏考覽三代禮樂遺曲據功象德奏作武始咸熙章斌三舞皆執羽籥蠻夷小舞遂為郊廟代樂

聲容兼備文武夏變於夷矣於是南北七代遂無中國之聲皆尊胡部漢魏啓之也周官鎛師軍大獻則鼓其愷樂戰勝獻功以為樂也城濮之戰振旅愷以入于晉是也漢有短簫鐃歌以為軍樂其曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回雍離戰城南巫山高上陵將進酒君馬黃芳樹有所思雉子班聖人出上邪臨高臺遠如期石留務成玄雲黃爵行釣竿等曲列於鼓吹多序戰陣之事及曹丕篡代改其十二曲使繆襲為詞述以功代漢改

朱鷺為楚之平言魏也改思悲翁為戰滎陽言曹操也
改艾如張為獲呂布言曹操東圍臨淮擒呂布也改上
之回為克官渡言曹操與袁紹戰破之於官渡也改雍
離為舊邦言曹操勝袁紹於官渡還譙收藏死亡士卒
也改戰城南為定武功言曹操初破鄴武功之定始乎
此也改巫山高為屠柳城言曹操越北塞歷白檀破三
郡烏桓於柳城也改上陵為平南荆言曹操平荆州也
改將進酒為平關中言曹操征馬超定關中也改有所

思為應帝期言曹丕以聖德受命應運期也改芳樹為邕熙言魏氏臨其國君臣邕穆庶績咸熙也改上邪為太和言曹叡繼體承統太和改元德澤流布也其餘並同舊名夫止戈為武故大武之音容行綴終於建櫜示不復用也漢魏之際乃事別為章以奏武功是樂於殺人也惡足以為樂哉孫氏據吳亦使韋曜製十二曲名以述功德受命改朱鷺為炎精缺言漢室衰孫堅奮迅猛志念在匡救王迹始乎此也改思悲翁為漢之季言

堅悼漢之微痛董卓之亂興兵奮擊功蓋海内也改艾如張為擄武師言權卒父之業而征伐也改上之回為烏林言曹操既破荆州順流東下欲來爭鋒權命將周瑜逆擊之於烏林而破走也改雍離為秋風言權悦以使人人忘其死也改戰城南為克皖城言曹操妄圖并兼而權親征破之於皖也改巫山高為關背德言關羽背德而權擒之也改上陵曲為通荆州言權與漢交好齊盟中有關羽自失之懸終復初好也改將進酒為章

洪德言權章其大德而遠方來附也改有所思為順歷數言權順籙圖之符而建大號也改芳樹為承天命言其時主聖德踐位道化至盛也改上邪曲為玄化言其時主脩文武則天而行仁澤流洽天下喜樂也其餘亦用舊名不改漢有鞞舞施於燕享傅毅張衡所賦皆其事也舊有五篇一關中有賢女二章和二年中三樂久長四四方皇五殿前生桂樹曹植鞞舞詩序云故漢靈帝西園鼓吹有李堅者能鞞舞遭世荒亂堅播越關西

隨將軍叚煨先帝聞其舊妓下書召堅堅年踰七十中間廢而不為又古曲甚多謬誤異代之文未必相襲故依前曲作新歌五篇鼓角横吹曲周官以鼖鼓鼓軍事蚩尤氏帥魑魅與黄帝戰于涿鹿帝乃命始吹角為龍鳴以禦之其後曹操北征烏九越沙漠而軍士思歸於是減為中鳴而更悲矣胡角本應胡笳聲後漸用之横吹有雙角即胡樂也張騫入西域傳其法於西京惟得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八觧乘

輿以為武樂東漢以給邊和帝時萬人將軍得之魏以
來二十八解不復具存祇有黄鵠隴頭出關入關出塞
入塞折楊柳黄覃子赤之楊望行人十曲魏世有孫氏
善弘舊曲宋識善擊節唱和陳左善清歌列和善吹笛
郝索善彈箏朱生善琵琶皆能發新聲云相和漢舊歌
也絲竹更相和執節者歌本一部曹叡分為二更遞夜
宿本十七曲朱生宋識列和等復合之為十三曲但歌
四曲自漢世無絃節作妓最先唱一人唱三人和曹操

尤好之時有宋容華者清徹好聲尤善此曲吳歌雜曲並出江南漢吳舊歌也公莫舞項莊劒舞項伯以袖隔之使不得害漢王也魏以來為巾舞白紵舞吳舞也鐸舞歌一篇幡舞歌一篇鼓舞伎六曲並陳於元會東漢正旦天子臨德陽殿受朝賀舍利從西方來戲於殿前激水化成比目魚跳躍嗽水作霧翳日畢又化龍長八九丈出水遊戲炫燿日光以兩大絲繩繫兩柱頭相去數丈兩倡女對舞行於繩上相逢切肩而不傾故魏以

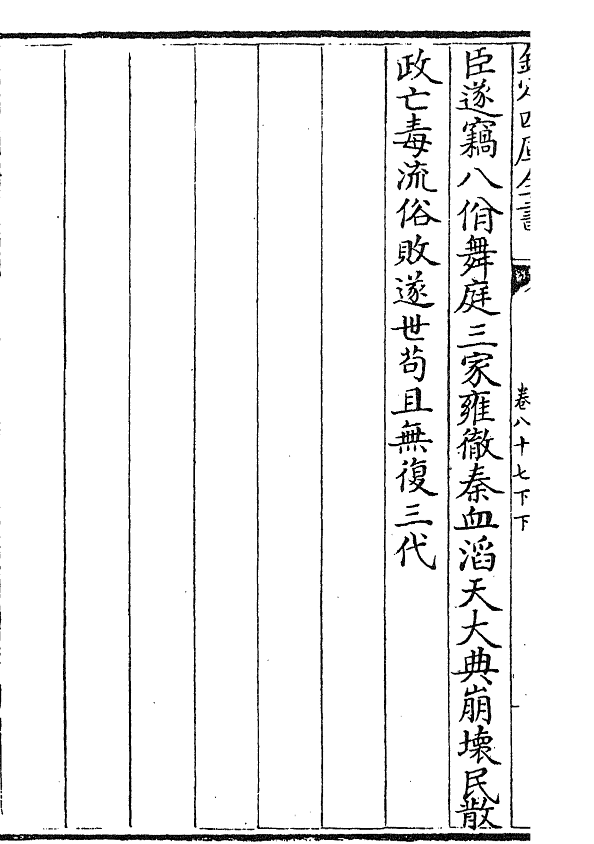
來有夏育扛鼎巨象行乳神龜抃舞背負靈嶽桂樹白雪畫地成川之樂拂舞亦陳於殿庭楊泓序云自到江南見白符舞或言白凫鳩舞云有此來數十年矣察其辭旨乃吳人患孫皓虐政思屬晉也以上樂章古辭並漢世歌謠如江南可採蓮烏生十五子白頭吟鳳將雛歌之屬皆是也黍離為王風已不能雅況漢魏之下乎情之所感不能止於禮義發為咏歌往往流而不反大都為不制之辭章終於淫泆良思如春江花月夜玉樹

後庭花總為亡國之音矣
原注二者陳後主所制樂章

議曰禮自陰隲樂由陽作禮本乎德樂幾于道禮有方而樂無體經制易定而知音鮮矣徵諸載籍自師曠季札外不復聞人以仲尼之聖猶學於萇弘師襄而正於周太師然後樂正雅頌各得其所見禮而知政聞樂而知德集列聖之成而師萬世能知之乃能作之能作之乃能聽之也後世聰明弗逮曠札聖弗逮仲尼時無二帝三王學無太師萇弘世無百年之治不能勝殘去殺而欲以私計臆

決猜揣之不能以音律制器乃以器求音律是以秦漢而下數十代千有餘年制禮作樂者不啻數十百人而卒無成惟宋西都邵雍深造自得審音聲知律吕能壞一禮樂作一禮樂者也乃祗見於皇極經世一書不為當世制作以為經制惜哉

贊曰天秩殊分道鳴正音規矩羣倫宣陶滯淫卑高位嚴哀樂感深制禮作樂先王極治燮和神人經緯天地唐虞始隆成康大備姬轍東遷王道廢缺大夫交政陪

臣遂竊八佾舞庭三家雍徹秦血滔天大典崩壞民散政亡毒流俗敗遂世苟且無復三代